

نمبر 2۔ دوسری مُراد شہداء سے یہ ہے کہ اے مُشرک! تمہارے جو وڈیرے، سردار اور وہ لوگ جو پیغمبرِ اسلام کے انکار میں تمہارے ساتھ شریک ہیں اُن کو مدد کے لئے بلاؤ تاکہ قرآن کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں۔

ذہین قاری پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مُشرکین کو اُن کے حمایتی بلاانے کے لئے تعریفاً کہا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ بُت یا جن اکابر و رؤسا کی بات کو لائق اطاعت و تقلید گردانتے ہو اگر تم اُن کی عبادت کرتے ہو، اُن کے حکم کو احکام خداوندی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو اور دیگر بہت سی مشکلات میں اُنہیں پکارتے ہو اب شرمندہ و پشیمان ہو کر بغلیں جھانکنے کے بجائے اُنہیں مدد کے لئے بلاؤ اور اپنے ساتھ بلا کر قرآن کا مقابلہ کرو۔ جو لوگ اِس سے استدلال کر رہے ہیں اُنہیں ماننا پڑے گا کہ اگر یہاں مُشرکین کو اپنے حمایتی بلانے کی اجازت دینے سے غیور اللہ سے استعانت ثابت ہو رہی ہے تو پھر غیور اللہ کی عبادت اور اُن کے ہر حکم کو حکم خداوندی کے مقابلے میں ترجیح دینے کا جواز بھی یقیناً ثابت ہو رہا ہے۔ بتائیے! یہ نتیجہ کیسا رہے گا؟ خدا ارکچھ تو دیکھ بھال کر استدلال کیا کرو۔

نمبر 3۔ اگر علی وجہ التسليم یہ اجازت مان بھی لی جائے کہ کفار کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لیں تو پھر بھی یہ اجازت کفار کے لئے ہے نہ کہ اہل ایمان کے لئے۔

نمبر 4. قرآن مجید نے متعدد مقامات پر تعریفاً کچھ باتیں کی ہیں کیا انہیں حقیقتاً لیا جائے گا جیسا کہ کافر کو روز قیامت کہا جائے گا ذُقْ اِنَّكَ انت العزيز الكريم۔ کتنی حیرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کفار کی بے بسی اور عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اُن پر چوٹ کر رہا ہے کہ اگر تم من دون اللہ اپنے تمام رؤساء و اکابر اور معبودانِ باطلہ کو بھی ساتھ ملا لو تو میرے رسولِ برحق محمد ﷺ کے منہ مبارک سے نکلنے والے قرآن کے مقابلے ایک سورۃ بھی بنا کر نہیں لا سکتے اور یہ یار لوگ خوش ہو کر نعرے لگا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اجازت بخش دی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ لیا کرو..... ع بریں عقل و دانش بہاید گریست

اسی طرح تمام قائلین استعانت بغير اللہ مندرجہ ذیل آیت کریمہ بھی اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلوة (تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو) اور طرز استدلال کچھ یوں ہوتا ہے کہ دیکھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ نہ تو صبر ذات باری تعالیٰ کا عین ہے نہ ہی نماز۔ یعنی صبر اور نماز خدا تو نہیں ہے۔ لہذا غیر خدا ہوئے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہو گیا اور یہ حکم بھی مسلمانوں کو دیا گیا۔

قارئین محترم! پہلی بات تو یہ ہے کہ ”یہ حکم مسلمانوں کو ہے“ یہ کوئی حتمی اور ضروری نہیں بلکہ مفسرین کرام میں سے بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا کیونکہ اس سارے رکوع میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ یبنی اسراءیل اذکروا نعمتی الّتی..... (الغ چنانچہ اس اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے علامہ امام فخر الدین رازیؒ رقم طراز ہیں:

اختلفوا فی مخاطبین بقوله سبحانه وتعالى واستعینوا بالصبر والصلوة فقال قوم هم المؤمنون بالرسول قالوا لان من ينکر الصلوة أصلاً والصبر علی دین محمد ﷺ لا یکاد یقال له استعن بالصبر والصلوة فلا جرم وجب صرفه الی من صدق بمحمد ﷺ ولا یمتنع أن یکون الخطاب أولاً فی بنی اسراءیل ثم یقع بعد ذلك خطاباً بالمؤمنین بمحمد ﷺ والاقرب أن مخاطبین هم بنوا اسراءیل لان صرف الخطاب الی غیرهم یوجب تفکیک النظم..... (الغ

یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں خطاب کن سے کیا گیا۔ پس ایک جماعت نے تو کہا کہ اس آیت میں مخاطب مؤمنین امتیان محمد مصطفیٰ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام ہیں کیونکہ جو نماز کا منکر ہے اور جس نے دین محمدؐ پر استقامت و صبر اختیار نہیں کیا نا ممکن ہے کہ اُس سے کہا جائے کہ تو نماز اور صبر کے ساتھ استعانت کر۔ لیکن اس صورت میں یہ بات

لازم آئے گی کہ ضمیر کو بنی اسرائیل سے مؤمنین کی طرف پھیرا جائے کیونکہ یہ بات مشکل ہے کہ اولاً خطاب (بنی اسرائیل سے) بنی اسرائیل کو ہو پھر اس خطاب کو اُن سے پھیر کر کسی اور کی طرف کر دیا جائے اس سے تو ترتیبِ نظم ختم ہو جائے گی۔

اب آگے امام رازیؒ یہاں ایک ضمنی اعتراض نقل کر کے اُس کا جواب تحریر فرماتے ہیں۔
اعتراض: یہود بنی اسرائیل کو یہاں نماز اور صبر کا حکم کس طرح دیا جاسکتا ہے جب کہ وہ تو ان کے منکر ہیں؟

جواب: ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ان دونوں (صبر اور نماز) کے انکاری تھے کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس شخص پر صبر ضروری ہو جاتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں رہتا تو اُس کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے اور نماز تمام دُنیوی خیالات اور جنجالوں کو چھوڑ کر ذکرِ الہی میں مشغول ہو کر دُنیوی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا نام ہے۔ البتہ کیفیتِ نماز میں فرق ہے، یہود کا طریقہ ادائیگی نماز کچھ اور ہے اور ہم محمدیوں کا کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا مکلف اُنہیں بھی بنایا اور اُنہیں جب حکم دیا کہ ایمان لا کر گمراہی کو چھوڑ کر احکامِ شرع کو اپنے اوپر لازم کر لو تو اُنہیں یہ بات ذرا مشکل نظر آئی کہ دُنیوی کُرد فر چھوڑ کر حکومت و شوکت ترک کر کے کون یہ کیفیت اختیار کرے؟ اُن کے علاج کے لئے اللہ نے اُنہیں پھر حکم دیا کہ تم اگر میری کرم نوازیوں اور مہربانیوں کے اُسی طرح مستحق بننا چاہتے ہو جس طرح کبھی پہلے تھے تو آؤ نماز اور صبر کو اختیار کر لو تمہارا کام بن جائے گا۔

اسی طرح تفسیرِ جلالین میں ہے کہ قیل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الايمان الشره وحب الرياسة فأمرُوا بالصبر وهو الصوم لانه يكسر الشهوة والصلوة لانها تورث الخشوع وتنفي الكبر۔

یعنی یہ قول بھی ہے کہ اس آیت میں خطاب یہود سے ہے کیونکہ اُنہیں حکومت و ریاست کے حرص اور دُنیا کی محبت نے ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے روک رکھا تھا لہذا

انہیں صبر کا حکم دیا گیا جو کہ (صبر) روزہ ہے جو شہوت اور خواہشات کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے اور نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ اس سے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور تکبر کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔

علی وجہ التسليم

چلو اگر مسلمانوں کو بھی حکم ہو تو یہ مفہوم کہاں سے نکلتا ہے کہ تم تکلیف کی حالت میں پکارو، اے صبر! اے نماز! آمیرے پاس میں بہت پریشان ہوں۔ یا صبر اور نماز خدا نخواستہ کسی درخت کا نام ہے کہ حالت پریشانی میں جس کو گلے لگا کر آدمی غم ہلکا کرے اور اُس کو اپنے دل کا دکھ اُٹا کر غم کا مداوا کرے۔ بلکہ صبر تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ کہ جب دکھ اور مصیبت ہر طرف سے گھیر لے تو ایک مومن کی یہ شان ہونا چاہیئے کہ وہ رضائے الہی کے لئے تکلیف برداشت کرے بلکہ بہ طور شکر یہ سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو یاد کرے تو اُس کی پریشانی کا فور ہو جائیگی بقول راقم الحروف۔

انبیاء اولیاء الہی بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی
سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے

لفظ صبر و ساحت پر شیخ محقق دہلوی کی تحقیق

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ جو لوگ واستعینوا بالصبر والصلوة کا حوالہ دے کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا استدلال کرتے ہیں، وہ بوجہ غلطی پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے تو غیر اللہ سے استعانت جائز ٹھہری۔ کیونکہ صبر اور نماز شریعت میں جس بلند درجہ کے عمل بھی ہوں، بہر حال اللہ تو نہیں ہو سکتے۔ ان سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نکلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے۔ صرف ایک ایسی شخصیت کا حوالہ دینے پر اکتفا کرتے ہیں، جسے اہل سنت شیخ علی الاطلاق کے لقب سے یاد

کرتے اور اُن کی تحقیق کو حرفِ آخر سمجھتے ہیں۔ میری مراد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ کی ذاتِ عالیہ ہے۔ آپ ایک حدیث پر تبصرہ کے دوران لفظِ صبر و سہمت کے متعلق حضرت امام حسن بصریؒ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قلت ما الايمان قال الصبر والسماحة۔ گفتہ اند محصل تمامہ خصالِ ایمان صبر و سہمت است اول اشارت است بترکِ منہیات و ثانی مأمورات چنان کہ تفسیر کردہ است امام حسن بصری رضی اللہ عنہ بقولِ خود الصبر عن معصية الله والسماحة على اداء فرائض الله۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اشاعت الممعات فارسی، ص 76، کتاب الایمان، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ) یاد رہے کہ حضرت شاہ عبدالحق دہلویؒ اور امام حسن بصریؒ کے نزدیک صبر کے معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے کے ہیں اور سہمت کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کے ہیں۔ اب مفہوم صبر یہ نکلا کہ جس نے صبر کیا اُس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو باز رکھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہنے کے لئے انسان کو براہِ راست اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا پڑے گی نہ کہ کسی عمل، کیفیت یا شخصیت سے۔ کیونکہ صبر زیادہ سے زیادہ ایک عمل یا کیفیت ہی کا نام ہو سکتا ہے۔ کوئی کیفیت یا کوئی عمل بذاتِ خود کسی کو کیا مدد دے سکتا ہے۔ اگر بالفرض صبر و صلوة کو ایک عمل یا ایک کیفیت ہی سے تعبیر کیا جائے تو پھر بھی اُس میں اثر پیدا کرنا اور اُس عمل یا کیفیت کو مؤثر بنانا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بس کا روگ نہیں نہ صبر کا اور نہ نماز کا۔ یہی مفہوم اِنَّ الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر کا ہے۔ کہ نماز اگرچہ کوئی ایسی جاندار یا باشعور مخلوق نہیں کہ وہ کسی نمازی کو بُرے کاموں سے روک سکے۔ مگر جب ایک بندہ نماز کے عمل میں مشغول ہو جاتا ہے تو اُس کو با اثر اور با کیف بنانا یا نہ بنانا معبودِ حقیقی کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازوں میں مؤثر حقیقی اثر پیدا نہیں کرتا، وہ پانچ وقت کی نمازوں میں مشغول رہنے کے باوصف بھی فواحش اور منکرات

کے ارتکاب میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ استعانت بالصبر والصلوة میں اسناد مجازی ہے، حقیقی ہرگز نہیں اور یہی ہماری تحقیق و منشاء ہے۔

نیز تفسیر جلالین سے بھی ذکر ہوا کہ صبر روزہ کا نام ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی ایسا ہے کہ المراد من الصبر ههنا هو الصوم لان الصائم صابر عن الطعام والشراب ومن حبس نفسه عن قضاء شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا..... (الح) ترجمہ: یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، کیونکہ روزہ دار اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھتا ہے لہذا جس شخص نے اپنے آپ کو پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات سے روک کر قابو پالیا اُس کے دل سے دنیا کی محبت کی میل کچیل زائل ہو جائے گی، اور پھر اس حالت میں جب انسان بارگاہ ایزدی میں ادائیگی نماز کے لئے حاضر ہوگا تو اُس کے دل و دماغ میں یقیناً انوار و تجلیاتِ رحمانیہ چمکنے لگیں گے۔

لہذا دیکھو، صبر اور نماز دونوں کی انتہاء بارگاہِ خداوندی میں ہوتی ہے، کیا یہاں استعانت بغیر اللہ ہوئی یا قلب و نظر کی صفائی کے لئے؟ یا ذکرِ خدا اور اطاعتِ باری تعالیٰ کا سُرمہ آنکھوں میں ڈال کر ينظر بنور الله تعالیٰ کے مقام پر فائز ہونا ہوا؟ بعض معترضین اس موضوع پر درج ذیل آیہ کریمہ سے اکثر استدلال کرتے نظر آتے ہیں۔

وتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ترجمہ: اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

کہتے ہیں کہ اللہ جلّ شانہ نے خود حکم دیا ہے کہ بندے، بندوں کی مدد کریں۔ لہذا جب بندے، بندوں کی مدد کر سکتے ہیں اور مدد کے لئے کہتے ہیں تو ان سے مدد بھی طلب کی جاسکتی ہے۔

معرض کا استدلال بوجہ ذیل غلط ہے

یہ استدلال متعدد وجوہ کی بنیاد پر غلط ہے، چاہے مستدل (استدلال کرنے والا) کسے باشد۔

وجہ اول: تعاوُنوا بابِ تفاعل ہے جو طرفین سے تعاون کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ایک شخص دوسرے سے اور دوسرا پہلے سے برابر تعاون کرے۔ جبکہ استمداد و استغاثہ میں جن بزرگانِ دین سے مدد اور تعاون طلب کیا جاتا ہے تو طلب کرنے والا اُن سے کیا تعاون کر رہا ہوتا ہے؟ وصال یافتہ بزرگوں کے متعلق تو یہ کہہ کر جان چھڑائی جائے گی کہ ہم اُن کی رُوح کو ایصالِ ثواب کر کے اُن سے تعاون کرتے ہیں اور یوں وہ ہماری عقدہ کشائی کر کے ہم سے تعاون فرماتے ہیں۔ اگرچہ یہ جواب بھی نہایت کمزور ہے، جبکہ ایصالِ ثواب کے لئے ثواب بھیجے والا فقط بھیج سکتا ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اسی لئے ایصالِ ثواب کے مروجہ طریقہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التماس کرتے ہیں کہ اے اللہ! تو اس کلام یا طعام کا ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما۔ پس جو ثواب پہنچانے والا ہے، جس ذات سے وہ بزرگ کی رُوح کو ثواب پہنچانے کے لئے درخواست کر رہا ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ مدد بھی اُسی ذاتِ قادر و غالب سے مانگے یا پھر زیادہ سے زیادہ اُس کی بارگاہ میں بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنے پر اکتفا کرے۔ یا پھر بزرگوں کو ندا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو پکار کر کہے کہ ثواب اپنے فلاں نیک بندے کی رُوح کو پہنچا اور میری تکلیف کی خبر بھی دے اور اُسے میرے حال پر متوجہ بھی فرما، تاکہ وہ تیری عطا کردہ مہربانی سے میری تکلیف دُور ہونے کا سبب بنے۔ ہر کیف پھر بھی وصال یافتہ بزرگ کے متعلق تو استدلال کرنے والوں کا یہ ٹکدہ کسی نہ کسی حد تک کمزور حیثیت سے چل ہی جائے گا، مگر زندہ بزرگوں سے یہ کیسا تعاون کر کے اُن سے تعاون لیں گے۔ اور پھر وہ بھی دُور سے پکار کر، ندا دے کر اور استغاثہ و فریاد کر کے۔ ضَعْفُ الطَّلِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ یا پھر ماننا پڑے گا کہ یہ باہمی تعاون دُعا گوئی و دُعا جوئی کا ہے کہ ہم بزرگوں کی ترقی درجات کے لئے

دُعا کریں اور وہ ہماری بخشش و مغفرت کے لئے۔ پھر بھی تو گھوم پھر کر بات وہیں آٹھڑے گی کہ اللہ ہی سے سب کچھ عرض کیا جاتا ہے کیونکہ دُعا تو اُسی سے کی جاتی ہے جس کا نام اللہ جل جلالہ ہے۔

وجہ ثانی: مندرجہ بالا کلماتِ قرآنیہ جس آئیہ کریمہ کا حصہ ہیں، اُس میں اوّل سے آخر تک کہیں بھی اِس نوعیت کے تعاون کا ذکر نہیں، جو روحانی اور مافوق الاسباب ہو، بلکہ اِس سے دینی اور دُنوی معاملات میں اسباب کے تحت تعاون مُراد ہے۔ پوری آیت کو پڑھ کر آپ زور لگالیں کہیں سے بھی ندا، استمداد اور استغاثہ کا مفہوم نہیں نکلتا۔ بلکہ اگلا حصہ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تو مزید وضاحت کر رہا ہے کہ جن کاموں میں اللہ کی رضا اور ثواب حاصل ہونے کی اُمید ہے اُن میں ایک دُوسرے سے مدد کر کے اور مل جل کر وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچاؤ اور اگر ظلم، گناہ اور برائی کا کام کسی شخص نے شروع کیا اور اُس میں اُس نے تم سے تعاون لینا چاہا تو ہرگز تعاون نہ کرو، بلکہ اُسے روکو۔ مزید برآں ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو! یہ روکنا ہی تمہارا اُس کے ساتھ تعاون ہے۔

لفظِ بِرّ کی توضیح و تشریح

وجہ ثالثہ: آیتِ متدلہ مندرجہ بالا میں تعاون کرنے کے لئے دو باتیں بیان کی گئی ہیں نمبر 1 بِرّ نمبر 2 تقویٰ۔ تقویٰ کا لفظ نہایت ہی مشہور و معروف ہے، جس کی تشریح مزید کرنا ضروری نہیں، البتہ لفظِ بِرّ کی توضیح و تشریح ہم ذرا تفصیلاً کرتے ہیں، تاکہ معترض کے اعتراض کی دھجیاں فضائے بسیطہ میں بکھر جائیں اور یوں بھی بِرّ اور تقویٰ قریب المفہوم اور تقریباً لازم و ملزوم ہیں۔ ہم بِرّ کی تشریح کے لئے آیاتِ قرآنیہ سے مدد لیتے ہیں، تحقیق ملاحظہ ہو۔ آیت نمبر 1- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ الْبِرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..... الْاٰیة (سورہ بقرہ، آیت 177)

ترجمہ: (اصل) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن (اصل) نیکی اُس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یومِ آخرت، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود (اللہ کے حکم سے) رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سواہیوں اور غلام آزاد کرانے کے لئے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، اور تکلیف اور سختی میں صبر کرنے والے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔

آیتِ محولہ بالا کے شانِ نزول کے متعلق اقوال

1- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی نیکی صرف یہی نہیں کہ تم نماز پڑھ لو اور اس کے سوا اور کوئی نیک عمل نہ کرو۔

2- قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ مشرق کی طرف، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں۔

3- ایک اور سند کے ساتھ قتادہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے نیکی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، نبی ﷺ نے اُس شخص کو بلایا اور اُس پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص توحید و رسالت کی گواہی دیتا تو اُس کے حق میں خیر کی توقع کی جاتی تھی۔

(جامع البیان، ج 2، ص 55، 56، مطبوعہ بیروت)

ثابت ہوا کہ یہ یعنی نیکی کا حاصل کرنا سب کیلئے ضروری ہے، انبیاء و مرسلین علیہم السلام ساری مخلوق سے اس میں سبقت لے جانے والے ہیں، پھر اولیائے کاملین و صالحین، لیکن اس سے مستثنیٰ کوئی نہیں، بلکہ والصبرین فی البأساء والضراء (اور تکلیف اور سختی میں صبر کرنے

والے) کے بارے دو اقوال کتب تفسیر میں ملتے ہیں۔ (1) آیت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اُن کے سوا کوئی بھی پوری طرح اس آیت پر عمل نہیں کر سکتا۔ (2) یہ آیت تمام لوگوں کے حق میں عام ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا ہے۔ جب کسی ناگمانی مصیبت سے آدمی فقر میں مبتلا ہو جائے یا مرض طاری ہو جائے یا اپنے بچوں کی موت سے غم میں مبتلا ہو جائے یا معرکہ جہاد میں شدت اور تکلیف میں گھر جائے تو ان حالات میں صبر کرنا نصف ایمان ہے، کیونکہ صبر کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص قضاء و قدر پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی اُمید رکھتا ہے۔ (تبیان القرآن، ج 1، ص 177)

پہلے قول کی روشنی میں پیڑ حاصل کرنے والے، مقام پیڑ پر فائز ہونے والے یا حصول پیڑ میں کوشش کرنے والے ہی انبیاء علیہم السلام ٹھہرے تو جب وہ خود پیڑ کے متلاشی ہیں تم پیڑ کا خود ساختہ معنی لے کر اُن سے استعانت و استعانت کے لئے اس آیت میں کیوں کھینچا تائی کرتے ہو؟ دوسرے قول کی روشنی میں عام مؤمن کی شان یہی ہے کہ دکھ اور سختی میں صبر کرے تاکہ قضاء و قدر پر اُس کا ایمان ثابت ہو، نہ یہ کہ وہ جزع و فزع کرے اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کبھی کسی کو پکارے اور کبھی کسی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے صبر کرے اور اُس سے اجر و ثواب کی اُمید رکھے۔ یہاں تک کہ وہ الفاظ کے ذریعے حقیقی معین و نصیر، حقیقی داتا اور مشکل کشا کو بھی پکارنا نشان صبر کے خلاف سمجھتے ہیں اور اندر ہی اندر خاموشی کو ذریعہ التماس بناتے ہوئے بقولِ راقم الحروف الفاظ کا سہارا لے کر فریاد کرنے والوں سے کہتے ہیں۔

میرا مالک مری سُن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں

اب مری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بکلا ہے، صبا کون ہے

آیت نمبر 2 یسئلونک عن الأهلۃ قل ھی مواقیئ للناس والحجّ ۝ و لیس

البرّ بأن تأتوا البیوت من ظہورہا ولكنّ البرّ من اتقىٰ ۝ و اتوا البیوت من ابوابہا ۝ و اتقوا اللہ لعلکم تُفلحون۔ ترجمہ: لوگ آپ سے ہلال (پہلی تاریخ کے

چاند) کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہیں اس میں لوگوں کے (دینی و دنیوی) کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو۔ لیکن (حقیقت میں) نیکی اُس شخص کی ہے، جو تقویٰ اختیار کرے اور گھروں میں اُن کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرے تاکہ تم کا مایابی حاصل کرو۔

لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے، بڑھنے کی کیفیت اور اُس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی باریک لکیر کی طرح نظر آتا ہے، کبھی موٹی لکیر کی طرح، کبھی آدھا اور کبھی پورا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اس میں تمہارے دین اور دُنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں اور اس جواب سے اس امر پر متنبہ کیا کہ چاند کے گھٹنے، بڑھنے سے تمہارے دینی اور دنیوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے، تمہیں صرف اُسی سے سروکار رکھنا چاہیئے، باقی رہا کبھی چاند کا آدھا اور کبھی پورا نظر آنا اس کا تعلق علمِ ہیئت، علمِ نجوم اور علمِ الافلاک سے ہے اور نبی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے، علمِ توقیت کے احکام بیان کرنا نہ تو نبی کا منصب ہے اور نہ اُس پر ضروری ہے۔

(جامع البیان، ج 2، ص 108، مطبوعہ بیروت)

نیکی کی حقیقت

اسی مقام پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازہ سے داخل ہوا تو لوگوں نے اُس کو ملامت کی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، حقیقت میں نیکی خوفِ خدا سے گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی حقیقت یہی ہے کہ خوفِ خدا اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو تقویٰ کے لباس سے ملبوس کر کے، زہد اور پرہیزگاری کا دامن تھامتے ہوئے انہی طریقوں کے مطابق عبادت کی جائے، جو شرعاً منقول

اور ثابت ہیں۔ یہی پڑ ہے اور اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی ایسا اچھا کام شروع کرے، مگر کسی وجہ سے اُس سے وہ کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے تو تم اپنے وسائل و اسباب بروئے کار لاتے ہوئے اُس کام کی تکمیل میں اُس سے تعاون کرو۔
قول فیصل:

یہاں آیتِ محولہ بالا میں ایک بات قابلِ غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا جائز نہیں۔ لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے گھڑ لیتے ہیں اور انہیں شریعت کا نام اور مقام دے دیتے ہیں، پھر اُس کی تائید میں دلائل شرعیۃ تلاش اور پیش کرتے ہیں اور جو اُن کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ کرے اُس کو لعنت ملامت کرتے ہیں، اسی کا نام احداث فی الدین اور بدعتِ سیئہ ہے۔ عبادت صرف اُسی طریقہ سے کرنا چاہیئے جس طریقہ سے حضور علیہ السلام نے عبادت کی ہے، یا جس طرح آپ نے ہدایت اور اجازت دی ہے اور صحابہ کرام کا اُس پر عمل رہا ہے۔ اپنے وضع کردہ طریقہ عبادت پر میڈانِ مدینہ (Made in Madina) یا میڈانِ مکہ (Made in Makkah) کی مہر لگانا یا پھر کم از کم میڈانِ مکہ و مدینہ (Made as Makkah/ Madina) کا لیبل چسپاں کرنا اور پھر اُس سے اختلاف کرنے والوں کو گستاخ، بے دین اور مردود کہنا، کہاں کی دانشمندی اور کیسی خدمتِ دین ہے؟ اسی وجہ سے آج مسلکی انتشار نے عالمگیر فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگر فقیر کے ان چند کلمات پر جو خالصتاً لوجہ اللہ کے ہیں غور و فکر کیا جائے تو دیوبندی، بریلوی جھگڑا کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔

آیت نمبر 3- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - ترجمہ: تم ہرگز خیر (بھلائی) کو نہ پہنچو گے جب تک راہِ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرتے۔
 اس آیت میں مذکورہ لفظِ بِرّ کی وضاحت اور تشریح کے لئے متعدد کتبِ تفسیر کی عبارات ملاحظہ ہوں۔

1- (لن تنالوا البرّ) ای ثوابہ وھو الجنّة ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے
یعنی نیکی کا ثواب حاصل نہ کر سکو گے جو کہ جنت ہے۔ (جلالین)

2- (لن تنالوا البرّ) ای لن تبلغوا حقیقتہ البرّ الذی ھو کمال الخیر
أولن تنالوا برّ اللہ الذی ھو الرّحمۃ والرّضی والجنّة ترجمہ: یعنی تم نیکی کی حقیقت
کو نہیں پہنچ سکتے اور نیکی کے معنی میں کمال خیر (اعلیٰ درجہ کی بھلائی) یا پھر تم اللہ تعالیٰ کی بھلائی
کو نہیں پاسکتے اور وہ کیا ہے اللہ کی رحمت، اُس کی رضامندی اور جنت۔ (بیضاوی)

3- (لن تنالوا البرّ) یعنی ما عند اللہ من الثواب والکرامۃ والجنّة
حتّٰی تنفقوا ممّا تحبّون من المالِ ویقال لن تنالوا البرّ ای لن تبلغوا الی
التوکّل والتّقویٰ ترجمہ: یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ثواب اور عزّت اور جنت ہے تم نہیں
پاسکتے، جب تک کہ وہ کچھ خرچ نہ کرو، جو تم پسند کرتے ہو اپنے مال میں سے اور یہ بھی کہا گیا
ہے کہ تم ہرگز توکّل اور تقویٰ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر ابن عباسؓ)

4- قوله عزّ و جلّ (لن تنالوا البرّ) قال ابن عبّاس یعنی الجنّة وقیل
البرّ ھو التقویٰ وقیل ھو لطاعة وقیل معناه لن تنالوا حقیقۃ البرّ ولن
تکونوا ابراؤا حتّٰی تنفقوا ممّا تحبّون وقیل معنی۔ لن تنالوا برّ اللہ وھو
ثوابہ واصل البرّ التّوسّع فی فعل الخیر یقال برّ العبد ربّہ اّی توسّع فی
طاعتہ فالبرّ من اللہ الثّواب ومن العبد الطاعة وقد یستعمل فی الصدق و
حُسن الخلق لانّھما من الخیر المتوسّع فیہ (ق) عن عبد اللہ بن مسعود قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم انّ الصدق یرہدی الی البرّ وانّ
البرّ یرہدی الی الجنّة وانّ الرّجل لیصدق حتّٰی یرکب عند اللہ صديقًا وانّ
الکذب یرہدی الی الفجور وانّ الفجور یرہدی الی النار وانّ الرّجل لیکذب
حتّٰی یرکب عند اللہ کذابًا (م) عن النّوّاس بن سہان قال سألت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البرِّ والاثم فقال البرُّ حُسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس منك فعلى هذا يكون المعنى عليكم بالاعمال الصالحة حتى تكونوا أبرارًا وتدخلوا في زمرة الابرار ومن قال ان لفظ البرُّ هو الجنة فقال معنى الآية لن تنالوا ثواب البرِّ المؤدى الى الجنة (حتى تنفقوا مما تحبون) يعنى من جيد أموالكم وأنفسكم عندكم۔ ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ برّ سے مراد جنت ہے اور دیگر اقوال درج ذیل ہیں۔

1- تقویٰ 2- طاعت 3- تم برّ کی حقیقت کو نہیں پاسکتے، یعنی تم نیک نہیں بن سکتے، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔

4- تم اللہ کی طرف سے برّ کو نہیں پاسکتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے اور برّ کی اصلیت یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں وسعت اختیار کرنا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندے نے اپنے رب سے نیکی کی، یعنی اُس کی فرمانبرداری میں وسعت اختیار کی، پس ثابت ہوا کہ برّ کا معنی اللہ کی طرف سے بندے کو ثواب کا ملنا اور بندے کے طرف سے اللہ کی فرمانبرداری کرنا اور لفظ برّ کبھی صدق اور حُسن خُلق کے معانی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی نیکی کی وسعت میں آتی ہیں۔

روایت: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا لکھا جاتا ہے۔ اور بیشک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف۔ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ نیز حضرت نواس بن سنانؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برّ اور اثم (نیکی اور گناہ) کے بارے پوچھا،

پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی تو حُسنِ خلق کا نام ہے اور گناہ وہ کام ہے جو تیرے دل میں کھلے اور تُو اُس چیز کو ناپسند کرے کہ لوگ تیرے اس کام پر مُطلق ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ بِرّ کے معنی ہیں اعمالِ صالحہ اور اعمالِ صالحہ جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم ہرگز اُس ثواب کو نہیں پاسکتے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جب تک تم اپنے خالص مال اور پاکیزہ جان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ (تفسیر الحازن)

5- (والبرّ) الاحسانُ وکمال الخیر، وبعضهم یفرّق بینہ و بین الخیر بانّ البرّ هو النّفع الواصل الی الغیر مع القصد الی ذلک، والخیر هو النّفع مطلقاً وإن وقع سهواً، وضدّ البرّ العقوق وضدّ الخیر الشرّ وخرج ابن جریر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ تفسیر البرّ بالجنّة، وروی مثله عن مسروق والسّدی وعمر بن میمون، وذهب بعضهم الی انّ الکلام علی حذف مضاف أی۔ لن تنالوا ثواب البرّ۔ ترجمہ: بِرّ کے معنی ہیں احسان اور کمال درجے کی خیر کے اور کچھ علماء نے بِرّ اور خیر کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے کہ بِرّ وہ نفع ہے جو کوئی شخص کسی کو پہنچائے اُس کو نفع پہنچانے کے ارادے سے۔ اور خیر وہ مطلق نفع ہے جو کسی کو غیر ارادی طور پر بھی کسی سے حاصل ہو۔ بِرّ کا متضاد عقوق ہے، جبکہ خیر کا متضاد شرّ ہے۔ ابن جریر نے ابن مسعود سے بِرّ کی تفسیر جنت بیان کی ہے۔ اور اسی کی مثل مسروق، سُدی اور عمرو بن میمون سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں کلام مضاف کے حذف کے طور پر لایا گیا ہے۔ یعنی اصل میں آیت یوں تھی لن تنالوا ثواب البرّ۔ (روح المعانی)

6- (لن تنالوا البرّ) أی برّ اللہ رحمته ورضوانه ترجمہ: یعنی تم اللہ کی

طرف سے بِرّ اُس کی رحمت اور اُس کی رضامندی کو نہیں پاسکتے۔ (تبصیر الرحمن)

تفسیرِ کبیر میں بِرّ کی تفصیلی بحث کا خلاصہ: 7- تفسیرِ کبیر میں چند صفحات پر پھیلی ہوئی بِرّ کی بحث کا خلاصہ درج ذیل ہے، جس سے بِرّ کی مُراد اور مصداق کا پتہ چلتا ہے۔

فذكر في هذه الآية أكثر أعمال الخير وسماء البر..... والمعنى انكم وأن
أوتيتم بكل تلك الخيرات المذكورة في تلك الآية فانكم لا تفوزون بفضيلة
البر حتى تنفقوا مما تحبون..... فيكون المراد بالبر ما يحصل منهم من
الاعمال المقبولة..... الثواب، الجنة..... قال البر هو التقوى..... وقال ابوذر
ان البر هو الخير۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت سے اعمالِ خیر کا ذکر فرمایا اور ان
کا نام رکھا ہے..... اور اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی بھلائیاں
دیئے گئے ہو، مگر تم کامیابی پر فائز نہیں ہو سکتے، تاوقتیکہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو.....
پس یہاں پر سے مراد وہ انعام ہے، جو بندے کو اعمالِ صالحہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے.....
اور وہ انعام ثواب بھی ہے اور جنت بھی..... ایک قول یہ بھی ہے کہ پر سے مراد تقویٰ ہے، جبکہ
ایک قول یہ بھی ہے کہ پر خیر کا دوسرا نام ہے۔ (تفسیر کبیر، جلد 8، ص 133، 134)

8- لن تبلغوا حقيقة البر أولن تكونوا الأبرار أولن تنالوا من الله
الاحسان و ثوابه و رحمته و رضاه و الجنة۔ ترجمہ: تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں
پہنچ سکتے اور نہ تم نیک بن سکتے ہو، یا یہ مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان، ثواب،
اُس کی رحمت و رضامندی اور جنت کو نہیں پا سکتے۔ (روح البیان)

9- (البر) كلمة جامعة لوجوه الخير والمراد بها هنا الجنة..... أى لن
تكونوا من الأبرار ولن تدركوا الجنة حتى تنفقوا من أفضل أموالكم ترجمہ:
لفظ ”پر“ ایک ایسا جامع کلمہ ہے، جو تمام خیر کے اسباب کو شامل ہے اور یہاں اس سے مراد
جنت ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے اور نہ جنت کو پا سکتے
ہو یہاں تک کہ تم اپنا بہترین مال خرچ نہ کرو۔ (صفوة التفاسیر للشيخ الصابوني)

10- (لن تنالوا البر حتى تنفقوا) ہرگز نیا پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ جنت کو پا سکتے
نرسید یا نیا پیدا بہشت راتا آئکہ نفقہ کنید و صدقہ دہید (مما تحبون) از انچہ دوست میدارید

از مال کہ بہ فقراء تصدق نمایند یا جاہ کہ ہذا معاونت در ماندگان کنید یا بدن کہ قوت آنرا بطاعت مبذول سازید یا دل کہ آنرا وقف محبت الہی گردانید یا جان کہ آنرا در راہ رضائے حق در بازیادیا سر کہ آنرا از ادناس تعلق بماسوی اللہ پردازید۔ ترجمہ: ہرگز نہیں پاسکتے تم نیکی اور ہر وہ خیر یا بہشت، جو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اور صدقہ دو فقراء کو، اُس مال سے جسے تم پسند کرتے ہو، یا پھر اُس مال سے کمزوروں کی مدد کرو یا اپنی قوت جسمانی کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں خرچ کرو یا دل کو محبت الہی کے لئے وقف کرو یا اپنی جان کو رضائے حق کے لئے اُس کی راہ میں لٹا دو یا اپنے سر کو غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچا کر صرف بارگاہ ایزدی میں جھکا دو۔ (تفسیر حسینی)

ان تمام مندرجہ بالا عبارات کتب تفسیر سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ وتعاونوا علی البرّ والتقویٰ سے ہرگز مافوق الاسباب اعانت یا استمداد و استعانت مراد نہیں، بلکہ وہ کام مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا، ثواب اور جنت کی اُمید ہو، وہ کرو بھی سہی اور اگر کسی کو کرتا دیکھو تو حتیٰ الوسع اُس کے ساتھ معاونت بھی کرو، تاکہ تم بھی ثواب کے مستحق بن سکو۔ ورنہ پھر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا مفہوم متعین کرنے میں سخت دشواری پیش آئے گی۔ لہذا معترضین کو آیت مندرجہ بالا اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنے سے پہلے پڑ اور تقویٰ کے مصادیق پر نظر ضرور ڈال لینا چاہیئے۔

کچھ معترضین کی طرف سے یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے یا ایہا الذین امنوا کونوا انصار للہ ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ معترضین کا آیت محولہ بالا سے طرز استدلال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے اپنے لئے مدد مانگ رہا ہے، تو پھر بندوں کا نیک بندوں سے مدد مانگنا کیوں کر شرک ہے؟

جواباً گزارش ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجبوری اور عجز کی حالت میں بندوں سے مدد مانگی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ اور کیا یہ مدد مافوق الاسباب اور اُسی نوعیت کی ہے، جو مدد

معتزین حضرات اولیاء و عباد صالحین سے مانگتے ہیں، بلکہ اہل تحقیق کے نزدیک لفظ اللہ کا مضاف محذوف ہے، یعنی اصل میں تھا کونوا انصارِ دینِ اللہ ترجمہ: تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار و معاون بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان من انصارِ الی اللہ اور آپ کے حواریوں کا نحن انصار اللہ کہنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ علاوہ ازیں جتنی آیات بھی معتزین حضرات اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں، اُن سب میں ماتحت الاسباب اور اُمور دینی و دنیوی میں مدد کرنا یا مدد مانگنا مُراد ہے۔ ہاں یاد آیا ہمارے مہربان سورہ تحریم کی ایک آیت اکثر پیش کرتے نظر آتے ہیں اور وہ ہے۔

فان الله هو مولاہ وجبریل و صالح المؤمنین والملائكة بعد ذلك ظہیر۔
ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ اُن (حضور علیہ السلام) کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اُس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اِس آیت سے اپنا پسند طبع مطلب نکالنے کے لئے معتزین یوں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں ”اگر غیور اللہ سے ہر قسم کی استعانت شرک ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں ہرگز نہ فرماتا کہ حضور علیہ السلام کے جبریل، متقی مسلمان اور فرشتے مددگار ہیں۔“

قارئین کرام! خدا را انصاف فرمائیے، اب تک تو یہی شور مچایا جاتا تھا کہ رسول اکرم اپنی اُمت کے ہر حال اور ہر معاملے میں مددگار ہیں، لیکن اب یہ اعتراف بھی کر لیا گیا کہ اُمتی بھی اپنے رسول کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا یہ دونوں قسم کی مددیں ایک ہی قسم کی ہیں؟ یا پھر اِس آیت میں مذکور لفظ مولیٰ جو کثیر المعانی ہے کے یہاں ایک ہی معنی مُراد ہیں، جس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولِ محبوبی کا مددگار ہے، یا پھر اُسی کے اِذن سے جبریل اور ملائکہ رسول کی مدد کرتے ہیں، کیا مومن اُمتی اُسی انداز سے اور وہی مدد اپنے رسول کی کرتے ہیں؟ اُمید ہے اِن پیدا شدہ سوالات کے جواب کے لئے معتزین حضرات ضرور زحمت فرمائیں گے۔

اِسی طرح ہمارے مہربان مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث بھی اپنے موقف کی تائید کے لئے ڈھونڈ لاتے ہیں، جس کا متن، ترجمہ اور اِس سے استدلال کچھ یوں ہے۔ عن ربیعۃ

بن کعب ابیت مع رسول اللہ ﷺ فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ۔ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ۔ ترجمہ: ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی کریمؐ کے ساتھ ایک رات گزار لی، پس میں آپ علیہ السلام کے لئے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: مانگ! میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس کے سوا اور کچھ؟ میں نے کہا میرا مائدہ عا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم کثرتِ سجود سے میری مدد کرو۔ (تاکہ تم جنت میں میری رفاقت پاسکو)

حدیث سَلْ کے بارے شیخ عبدالحق دہلویؒ اور ملا علی قاریؒ کی تشریح

اس حدیث پاک کی تشریح میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات میں یوں تحریر فرماتے ہیں ”از اطلاق سوال کہ فرمود سَلْ بخواہ و تخصیص نکرد بمطلوبے خاص معلوم میشود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرچہ خواہد ہر کہ را خواہد باذن پروردگار خود بدہد۔“ ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے مطلقاً فرمایا، مانگو، اور مطلوب خاص کے ساتھ مقید نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ میں ہیں، جیسے چاہیں اور جسے چاہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔

ملا علی قاریؒ اس مقام پر علامہ ابن حجرؒ کی عبارت نقل کرتے ہیں ”ویؤخذ من اطلاقہ علیہ السلام الامر بالسؤال ان اللہ مکنہ من العطاء کل ما اراد من خزائن الحق۔“ ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے سوال کرنے کے امر کو جو مطلق رکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خزانہ حق سے ہر اُس چیز کے عطا کرنے پر قادر کر دیا ہے، جس کا آپ ارادہ فرمائیں۔

ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اِذْنِ اللہ سے جو چاہیں، جسے چاہیں عطا فرمادیں، خواہ یہ عطا امورِ عادیہ سے ہو یا غیر عادیہ سے۔ انگلیوں سے چشمے جاری کر کے کثیر

صحابہ کرام کو سیراب کرنا، سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو دم فرما کر درست کر دینا، مافوق الامور میں امداد کے چمکتے دکتے دلائل ہیں۔ پھر ربیعہ بن کعب کو سَلّ (مانگ) فرما کر آپ نے اپنی ذات سے حاجت روائی کا جواز صرف بیان ہی نہیں فرمایا بلکہ امر فرمایا ہے۔

مَلّا علی قاریّ سَلّ کی تفسیر فرماتے ہیں یعنی اُطلب من حاجة (مجھ سے حاجت طلب کرو) اور سوال کو مطلق رکھ کر یہ بھی سمجھا دیا کہ اُمور عادیہ ہوں یا غیر عادیہ۔ جس امر میں چاہو مجھ سے حاجت روائی کرو۔ اسی مطلب پر پہنچ کر ربیعہ نے آپ سے جنت کا سوال کیا۔ حالانکہ جنت کا عطا کرنا عادیہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اگر یہ شرک تھا تو حضور علیہ السلام اس سوال سے روک دیتے، کیونکہ آپ کی بعثت ہی شرک کے قلع قمع کے لئے ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا اَوْ غَیْرِ ذٰلِكَ اِس کے علاوہ بھی کچھ مانگ۔ (معتز کا کلام ختم ہوا)

تحقیقی جواب

ہم نے جس انصاف اور دیانت داری سے معتزین کا مکمل استدلال نقل کیا ہے، چاہیے کہ وہ بھی ہمارا جواب اُسی علمی انصاف اور تحقیقی دیانت داری سے پڑھیں اور اُس پر غور بھی کریں۔ گزارش ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ملا علی قاری حنفی کے حوالہ جات کو سر دست رہنے دیجئے، کیونکہ جو مقام رسالت مآب کے ارشادات کا ہے، وہ ان حضرات کے اقوال کا ہرگز نہیں۔ (ہم کچھ آگے چل کر ان ہر دو مذکورہ بالا شخصیتوں کا عقیدہ دربارہ استعانت بغیر اللہ تحریر کریں گے تاکہ معتزین کو ٹھنڈا کیا جاسکے) لہذا حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے جب سَلّ فرمایا تو ربیعہ آپ کے سامنے حاضر تھے اور انہوں نے سامنے موجود اور حاضر ہوتے ہوئے عرض کی اَسْأَلُكَ مَرَأَفَتَكَ فِی الْجَنَّةِ نہ تو یہ مقام بعید سے استغاثہ و استمداد ہے اور نہ ہی یہ مافوق الاسباب استعانت، اگر اس استعانت کو مافوق الاسباب مان بھی لیا جائے تو رسالت مآب کا اعانت فرمانا مافوق الاسباب نہیں، بلکہ آپ تو اسباب پر کاربند رہنے کا حکم

فرما رہے ہیں کہ نمازیں کثرت سے پڑھو، رکوع و سجود کو خشوع و خضوع اور حضورِ قلب سے ادا کرو، تاکہ ان کے ذریعے تم اُس مقامِ رفیع پر پہنچ سکو، جس کے لئے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے ربیعہؓ کو کثرتِ صلوٰۃ کا حکم دے کر واستعینوا بالصبر والصلوٰۃ کا مفہوم بھی واضح فرمادیا۔ ایک اور لطیف بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معترض صاحبانِ آدمی حدیث کا مفہوم بیان کر کے چُپ سادھ لیتے ہیں۔ آپ کے اِس آخری جملہ پر تبصرہ کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، کہ آپ بھی اپنے صحابیؓ سے مدد مانگ رہے ہیں، کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے جنت میں اپنی معیت اور مقامِ بلند کی، اللہ سے عرض اور اُس کی بارگاہ میں سفارش کروں اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت سے تجھے یہ مقام بخش دے تو پھر تُو بھی زیادہ نمازیں پڑھ کر میری مدد کر، تاکہ میں روزِ قیامت کھل کر تیرے لئے مقامِ مذکور مانگ سکوں۔ لہذا اِس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دُور دراز سے رسولِ اکرم کو ہر آن اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھ کر آپ سے مافوق الاسباب استعانت کی جائے، بلکہ یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دُنیا و آخرت میں اپنے محبوب کے ساتھ رہوں، جب ایک مخلص صحابیؓ نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی یہ معصوم تمنائیں پیش کی تو آپ نے اسے حُسنِ عمل کا درس دے کر یہ سمجھا دیا کہ تُو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کثرت اور اخلاص سے کر، تاکہ میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ سے وہ مقامِ ارفع و اعلیٰ مانگتے ہوئے یہ عرض کر سکوں کہ اے صاحبِ جود و عطا! میں تیرے اِس بندے کے لئے یہ مقامِ بلند مانگ رہا ہوں، جس نے کثرتِ عبادت سے اپنے آپ کو اِس مقام کا حق دار ثابت کیا ہے۔

گویا آپ کا فرمانا کہ کثرتِ سجود سے میری مدد کر، بایں معنی ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، میں تیرے لئے اُس مقامِ بلند کی درخواست بروزِ قیامت بارگاہِ رب الانام میں پیش کروں اور وہ فرمائے کہ یہ تو اِس قابل نہیں کہ آپ کے ساتھ رہ سکے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث شریف

میں آیا ہے۔ لَیْرِدَنَّ عَلَیْ اَقْوَامٍ اَعْرِفُوْنِیْ وَ یَعْرِفُوْنِیْ ثُمَّ یَحَالُ بَیْنِیْ وَ بَیْنِهِمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِّنْیْ فِیْقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِیْ مَا اَحْدَثُوْا بِعَدِّكَ فَاَقُوْلُ سَحَقًا سَحَقًا لِّمَنْ غَیْرَ بَعْدِیْ۔ (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ و مفہوم: حوض پر میرے پاس کچھ قومیں آئیں گی، جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں پھر میرے اور اُن کے درمیان حجاب کر دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے، پس میں کہوں گا، دُوری ہو اُس کو جو میرے بعد دین بدلے۔

لہذا آپ کا یہ فرمانا اسی قبیل سے ہے کہ میں اس مقام رفیع کے لئے تیری سفارش تو ضرور کروں گا مگر گواہ اپنے آپ کو اس کا حقدار بھی ثابت کر دکھا اور وہ ثبوت استحقاق بذریعہ کثرتِ وجود ہے۔

شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ کی تحقیق میں وارد شدہ الفاظ ”ہر چہ خواہد ہر کہ خواہد باذن پروردگار خود بدہد“، اور علامہ علی قاری حنفی کے یہ الفاظ ”اِنَّ اللّٰهَ مَكْنٰهُ مِنَ الْعَطَاءِ کُلِّ مَا ارَادَ مِنْ خِزَانِ الْحَقِّ“ جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم بھی تو اُسی حقیقت کے ترجمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا سے آپ پر ابوابِ خزائن کھلتے ہیں اور پھر آپ اپنے خالق و مالک کی اجازت سے سلسلہ کرم کا آغاز کرتے ہیں۔ مگر یہاں دو باتیں ضرور ذہن میں رہیں۔

1- ہمارے مہربان، رسالت مآب علیہ السلام کے لئے اختیارات کا ثبوت دے کر پھر اُن اختیارات کو بعینہ بزرگانِ دین کی طرف منتقل اور منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ بزرگانِ دین بھی انہیں اختیارات کے اُسی طرح مالک ہیں۔ یہ کہاں کی دانشمندی اور کیسا ادب ہے؟

2- یہ سب کچھ غَیْرِ اللّٰہ سے استغاثہ و استمداد کے جواز کے ثبوت کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ اللہ سے مانگنا واجب ہے۔ کیا وجوب اور جواز میں کچھ فرق نہیں ہے؟ اور جہاں وجوب اور جواز اکٹھے ہو جائیں تو ترجیح کسے ہوتی ہے؟

حدیثِ محولہ بالا کی تشریح میں پیش کیا جانے والا پیرا گراف اگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے عقیدہ استعانت بغیر اللہ کے اثبات میں پیش کیا جاسکتا ہے تو ذرا شیخ دہلوی کا تحریر فرمودہ مندرجہ ذیل پیرا گراف بھی پڑھیے اور انصاف کیجئے کہ متذکرہ بالا مسئلہ میں شیخ محقق کا عقیدہ کیا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان فصل ثالث میں حدیث شریف عن ابی امامۃ ان رجلاً سأل رسول اللہ ﷺ ما الایمان۔ قال اذا سرتک حسنک (الحج کے تحت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی امام عارف حضرت عبدالوہاب المصطفیٰ المتقی قدس اللہ روحہ کا قول رسالہ حبل المتین فی تقویۃ الیقین کے حوالے سے اشعۃ اللامعات میں نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: اول توحید کہ بداند کہ خدایکے است بجمیع صفات کمال موصوف دہرچہ در عالم رود از نفع و ضرر و خیر و شر و منع و عطا جملہ بحکم و تقدیر اوست و فائدہ آں عدم التفات است بسوئے مخلوقات از ضرر و نفع و وجود و عدم ایثال۔

(ملاحظہ ہواشعۃ اللامعات فارسی، جلد اول، ص 75، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ)

محولہ بالا عبارت کا مفہوم یہ ہے۔ پہلی چیز توحید ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور اس پوری کائنات میں نفع و نقصان، خیر و شر اور منع و عطا کے حوالے سے جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے وہ سب اُس کے حکم اور تقدیر کے تحت ہوتا ہے۔ اس عقیدہ توحید سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ بندے کی توجہ تمام مخلوق کے نفع و ضرر اور اُن کے ہونے نہ ہونے سے کٹ جاتی ہے۔ (انتہی)

شیخ محقق کی اس وضاحت کے بعد مجھے فارسی کے عظیم صوفی شاعر غلام المعانی حضرت مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو باری تعالیٰ کی صفات کے ذکر پر مشتمل ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہر آن تمام موجودات پر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کوئی صفت کسی لمحہ تعطل کا شکار نہیں ہو سکتی۔

بیدل فرماتے ہیں۔

جہدِ تعطیلِ صفتِ نقصِ کمالِ ذاتِ است یا بگو یا بشنو گفت و شنید است اینجا اسی طرح شیخ علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ایک اور مقام پر رقم طراز ہیں: بُت پرستوں اگرچہ بتوں پر مانندِ خدا و مخالفِ اُو تعالیٰ نمی دانند و نمی گویند و لیکن چون آں ہارامی پرستند و تعظیم می کنند گویا مثل و مانندِ اومی دانند و اعتقاد دارند کہ ایشان را از عذابِ خدا و اومی رہانند۔

(تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو اشعۃ التلعات، باب الکبائر و علامات النفاق، ص 78، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ) عبارتِ محولہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین اور بُت پرست اگرچہ اپنے بتوں کو خدا کا مانند اور اُس کا مخالف نہیں جانتے اور نہ کہتے ہیں مگر چونکہ اُن کی عبادت اور اُن کی تعظیم کرتے ہیں اِس بنا پر گویا وہ اُنہیں اُس کا مانند و شریک اور اُس کا مثل قرار دیتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اُن کے یہ بُت اُنہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑالیں گے۔

اسی حدیث کے تحت حضرت علامہ علی قاریؒ رقم طراز ہیں۔ لِّلہِ نِذًا بِالْکَسْرِ اٰی مَثَلًا وَ نَظِیْرًا فِیْ دَعَائِکَ وَ عِبَادَتِکَ..... (الح)۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو مرقاۃ، شرح مشکوٰۃ) ناطقہ سر بگمربیاں ہے اِسے کیا کیئے

ہمارے ایک محترم خطیب تقریر فرما رہے تھے، دورانِ خطاب جب دلائل کے سمندر نے جوش مارا تو استعانت بغیر اللہ کے موضوع پر دلائل دینا شروع کر دیئے۔ ذخیرہ احادیث میں سب سے وقیع، معتبر اور مضبوط ترین دلیل یہ پیش فرمائی ”اور تو اور مشکوٰۃ شریف میں رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشادِ مبارک موجود ہے کہ جب تم کسی صحرا یا جنگل میں پھنس جاؤ، راستہ نہ ملے یا سواری کا جانور گم ہو جائے تو یوں پکارو! اَعِیْنُوْنِیْ یا عِبَادَ اللّٰہِ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ لہذا اِس معتبر حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کے مقبول و برگزیدہ بندوں کو پکارنا، اُن سے استغاثہ و استمداد کرنا جائز ہے۔

جواباً گزارش ہے کہ جب آدمی کے دل سے نورِ توحید کی نعمت سلب کر لی جاتی ہے تو پھر وہ بے چارہ پونہی اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلاتا رہتا ہے۔ کہاں کتاب و سنت کے مضبوط ترین دلائل اور کہاں یہ ضعیف روایت، جس کا حدیث شریف کی معتبر کتب میں کہیں سراغ نہیں ملتا۔ مشکوٰۃ شریف کا حوالہ بھی خطیب صاحب کی سیدہ زوری، ہی کہیے، مجھے باوجود بسیار کوشش کے کہیں بھی مشکوٰۃ میں یہ حدیث نہیں مل سکی، اگر خطیب صاحب یا کسی اور مرہبان کے پاس مشکوٰۃ شریف کی کسی فصل یا کسی باب میں یہ حدیث موجود ہو تو براہِ کرم مجھے ضرور مطلع فرمائیے، احسان ہوگا۔

البتہ مشکوٰۃ شریف کے علاوہ دو چار کتب میں اس کا پتہ چلا ہے۔ مثلاً اوراد و وظائف کی کتاب حصین حصین میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر سفر میں سواری کا جانور چھوٹ کر بھاگ جائے تو بلند آواز سے کہو اعینوا یا عباد اللہ رحمکم اللہ۔ مدد کرو اے اللہ کے بندو! اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی لکھا ہے اگر کسی مددگار کو بلانا ہو تو بلند آواز سے کہو: یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔

حصین حصین کی شرح الحرز الثمین میں ملا علی قاریؒ نے یہ بھی لکھا ہے:

اذا انفلتت دابة احدکم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا۔ ترجمہ: جب جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو آواز دو کہ اے اللہ کے بندو! اسے روک دو۔ پھر عباد اللہ کے تحت علامہ علی قاریؒ فرماتے ہیں: المراد بهم الملائكة او المسلمون من الجنّ او رجال الغيب المسلمون بابدال۔ یعنی اللہ کے بندوں سے یا تو فرشتے یا مسلمان جن یا رجال الغیب مراد ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔

قارئین محترم! اس پوری منقولہ بحث کا جواب تو ہم حسبِ عادت تفصیل سے دینے ہی والے ہیں البتہ چلتے چلتے ایک علمی لطیفہ سے بھی محظوظ ہو لیجئے۔ علامہ علی قاریؒ کی اس آخری عبارت میں یہ الفاظ المراد بهم الملائكة او المسلمون من الجنّ کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ اس سے مراد یا فرشتے ہیں یا مسلمان جنّات۔

لیکن زمانہ ماضی قریب کے ایک حکیم الامت نے اس کا ترجمہ یوں کیا ”یعنی بندوں سے یا تو فرشتے یا مسلمان یا جن..... (الوہ دیکھیں او المسلمون من الجن کا ترجمہ یا مسلمان یا جن یہ کس گرا نمراد قانون کے تحت ہے۔ اگر لفظ ہوتے او المسلمون او الجن پھر تو بات واضح تھی۔ اب حکیم الامت صاحب نے یہ حکمت محض اس لئے دکھائی کہ اگر مسلمان جنات معنی کرتے ہیں تو پھر ندائے غائبانہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جنات کے لئے یہ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ وہ غائب تھے، دُور تھے انہیں ندا دی گئی تو یہ ندائے غائبانہ ہوئی۔ جنات تو ایسی مخلوق ہیں کہ عام انسانوں کی نسبت اُن کا سُنا اور پہنچنا بہت قوی اور سریع ہوتا ہے لہذا لفظ مسلمان کا الگ ترجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان انسانوں (صوفیاء و صلحاء یا عام مسلمان) سے استعانت اور انہیں ندائے غائبانہ کرنا ثابت کیا جاسکے۔ لیکن حکیم صاحب نے یہ نہ سوچا کہ اس معنی سے دیگر چند خرابیاں بھی لازم آرہی ہیں، جو سو الّا درج کی جاتی ہیں۔

- 1- کیا عام مسلمان جس کے لئے ولایت و کرامت عرفی ثابت نہ ہو اُس سے بھی استعانت، استمداد اور ندائے غائبانہ جائز ہے یا یہ مرتبہ کچھ مخصوص مقام کے حامل افراد کے لئے ہے؟
- 2- کیا صرف مسلمان کے معنی کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کفار سے استعانت نہ کی جائے ورنہ علامہ علی قاریؒ کی اس تشریحی عبارت سے پہلے تو شاید یہ احتمال بھی موجود تھا کہ کفار سے بھی بوقت مصیبت یا دشت و صحرا میں راستہ یا سواری کے گم ہو جانے کی صورت میں استعانت کر لینا چاہیے یہ تو بھلا ہو وکیل احناف علامہ علی قاریؒ یا پھر ہمارے حکیم الامت صاحب کا کہ انہوں نے مسلمان والے معنی کر کے یہ قدغن لگادی کہ آج کے بعد کفار سے استغاثہ و استعانت جائز نہیں، صرف مسلمانوں سے کی جائے، خواہ وہ جس درجہ کے بھی ہوں، اُن پر صرف لفظ مسلمان کا اطلاق ہوتا ہو۔

- 3- جنّ کے لفظ کو مسلمون سے الگ مستقل معطوف بنانے سے یہ مفہوم اخذ ہوا کہ جنات سے استعانت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ جن مسلمان ہوں، بلکہ کافر جنات سے بھی

استعانت جائز ہے۔ مقصد کام نکلوانے سے ہے، خواہ کسی کے ذریعے سے کہیں سے بھی نکل آئے۔ کیونکہ شاید یہ مسلمان اور کافر والے جھگڑے تو انسانوں میں ہیں، جتنا تو سب کے سب مسلمان، مؤمن اور متقی ہی ہیں وہاں کافر اور مسلمان والی تفریق بے فائدہ ہے۔ سبحان اللہ! کیسی حکیمانہ تحقیق ہے۔ اگر یہی حکمت بالغہ کار فرما رہی تو ان شاء اللہ سُنّیوں کا بیڑا پار ہے۔ کیا کریں شرک ایسا موذی مرض ہے، جب چٹ جائے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ مسلمانوں، کافروں اور جنوں، سب سے استعانت کو ثابت کیا جا رہا ہے مگر اُس مستعانِ حقیقی اور محجب الدعوات کی طرف توجّہ نہیں کی جا رہی، جس کے دروازے پر جانا واجب ہے۔

ریک اور ضعیف دلائل کے سہارے غیر اللہ سے استعانت کے جواز پر اتنا زور قلم صرف کیا جا رہا ہے، مگر اللہ لطیفِ بعبادہ ذات سے استعانت کے وجوب پر کسی کی نظر نہیں۔ جواز کے پیچھے دوڑنا اور وجوب کو نظر انداز کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔

یہ مذکورہ بالا تینوں خرابیاں حکیم الامت کے ترجمے سے لازم آئیں، جنہیں بطور لطیف ہدیہ قارئین کر دیا گیا، اب ہم اصل روایت کے جواب کی طرف عنانِ قلم پھرتے ہیں۔ اس کے بھی چند جواب ہیں ملاحظہ فرمائیں:

1- روایتِ ہذا میں سواری کا جانور یا راستہ گم ہونے کی صورت میں اس نداء کی اجازت ہے اسے حقیقتاً ندائے غائبانہ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر مطلقاً ندائے غائبانہ کی اجازت ہوتی تو اسے مسافروں سے مختص نہ کیا جاتا، بلکہ یہ ایک مخصوص حالت میں مخصوص نداء ہے، جس کے منادی اسی ڈیوٹی کے لئے وہیں مقرر ہوتے ہیں جو ایسی صورت میں یہ ڈیوٹی سرانجام دیتے ہیں۔ ملا علی قاریؒ کے کلام کی روشنی میں وہ ملائکہ یا مسلمان جئات یا ابدال یعنی رجال الغیب ہیں، جن پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ندائے غائبانہ نہیں بنتی۔ ایک تو یہ قرینہ موجود ہے کہ وہ وہیں موجود ہوتے ہیں، جنگلوں اور صحراؤں میں دور نہیں ہوتے اور اسی قرینہ کے تحت اُن کے سماع یعنی سُننے پر دلیل قائم ہوتی ہے۔

ملائکہ اور جنات کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے۔ رجال الغیب وہی ہوتے ہیں جو بظاہر نظروں سے غائب ہوں، مگر حقیقتاً موجود ہوں اور اُن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے اور اُنہیں یہ طاقتِ سماع دے کر اسی کام کے لئے وہیں مقرر کیا گیا ہے۔ یہی اُن کے سُننے اور اُنہیں نداء دینے کا قرینہ ہے اور روایت کی روشنی میں یہ قرینہ یقیناً سماع پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ ندائے غائبانہ ہرگز نہ ہوئی اور نہ یہ کسی بزرگ سے اُس کے وصال کے بعد استعانت ہے۔

2- کتبِ احادیث میں کسی معتبر کتاب سے یہ روایت ثابت نہیں۔ یہ روایت لکھنے کے بعد ملا علی قاریؒ نے اگرچہ یہ لکھ دیا ہذا حدیث حسن یحتاج الیہ المسافرون وانہ مجزّب لیکن کسی دیگر محدث یا امام کا اسے اپنی کسی تالیف حدیث شریف میں نقل کرنا اور اس حدیثِ حسن سے اپنی کتاب کو حسین نہ بنانا ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر کہہ دیا جائے کہ اس حدیث شریف کو ضعیف بھی کہہ دیا جائے تو بھی فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے پھر بھی کام نہیں چلے گا کہ یہ فضائلِ اعمال کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسلام کے بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید کے متعلقات میں گفتگو ہو رہی ہے اور عقائد میں ظنیات سے بحث نہیں ہوتی بلکہ قطعیات سے گفتگو کی جاتی ہے۔ (ملاحظہ فرمائیں التبراس اور شرح عقائد)

3- در مختار، فتاویٰ شامی اور دیگر کتب فقہ میں گم کردہ راہِ مسافر کے لئے اذان بھی تو مسنون بتائی گئی ہے۔ اگر مسافر کے لئے ندائے اعینونی پر اتنا زور دیا جا رہا ہے تو اذان والے پہلو کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیا اس لئے کہ اذان خود اعلانِ توحید و کبریائیِ خالق ہے؟ اور ہمارے مخالفین کو توحیدِ اس نہیں آتی۔

4- علماء میں ایک قاعدہ مشہور ہے نکتہ فاتر کے لئے ہوتا ہے قاتر کے لئے نہیں ہوتا۔ یعنی جو چیز اپنے اصل اور حقیقت پر قائم ہو اُس پر دلائل نہیں دیئے جاتے، بلکہ جو اصل اور حقیقت سے ہٹ کر مجاز کی طرف آئے اُس پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ اب اللہ سے مدد مانگنا اصل اور حقیقت ہے باقی سب مجاز، جب حقیقت موجود ہے تو پھر یا عباد اللہ اعینونی پر

کیوں زور دیا جاتا ہے۔ اچھا اتنا بتا دیجئے کہ بوقت مصیبت ہر طرف سے خالی الذہن ہو کر اللہ کو پکارنا آپ حضرات کے نزدیک شرعاً کیسا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے یا ایمان ہے۔ یہاں ہم عصر حاضر کے محقق عالم دین علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ایک فکر انگیز اور تحقیقی تفسیری نوٹ درج کرنا چاہتے ہیں جو مسئلہ ہذا کی تفہیم کے سلسلے میں ضرور معاون ثابت ہوگا۔

وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کے معاملہ میں راہِ اعتدال

ہر چند کہ قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے اور اُن سے مدد طلب کرنے کی کہیں تصریح نہیں ہے لیکن اس سلسلہ میں احادیث اور آثار موجود ہیں جو ہم الفاتحہ: 4 میں بیان کر چکے ہیں اس کے علاوہ علمائے اسلام کی بکثرت نقول ہیں اور ان سب کو شرک اور گمراہی پر مجتمع قرار دینا درست نہیں ہے، اب حال یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی قید اور بغیر کسی استثنائی کے وفات شدہ بزرگوں سے استمداد کو شرک کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مصائب اور شدائد میں اور اپنی حاجات میں اللہ عز و جل کو چھوڑ کر وفات شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں اور اُن ہی کے نام کی دہائی دیتے ہیں، اور اُن کے نزدیک افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ وفات شدہ بزرگوں سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کو پکارنے اور اُس سے مدد طلب کرنے کو وہ ہابیت اور نجدیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ بعض احادیث اور آثار اور بعض صوفیاء کرام اور بعض علماء کی نقول سے اگر کچھ ثابت بھی ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وفات شدہ بزرگوں کو پکارنا اور اُن سے مدد طلب کرنا جائز ہے، شرک نہیں ہے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر صرف اُن کو پکارنا اور اُن سے مدد طلب کرنا افضل اور اولیٰ ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مدد فرمانا قطعی اور یقینی ہے اور اُس کو پکارنا اور اُس کی عبادت کا ثواب ہے اور وفات شدہ بزرگوں کا مدد کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے اور مشکلات اور مصائب میں اُن کو پکارنا بہر حال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کارِ ثواب

نہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غوثِ اعظم اور دیگر اولیائے کرام سے کوئی مدد طلب کرے تو وہ اس کے رد میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام پر وہ آیات چسپاں کرتے ہیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔

یہ درست ہے کہ اگر انبیاءِ علیہم السلام اور اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر مانا جائے اور یہ اعتقاد ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اُس کے اذن سے حاجت روائی کرتے ہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا لہذا یہ شرک اور کفر نہیں ہے، لیکن ایسی صورتِ حال میں جس کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور اُس سے حاجت طلب کرنا مستحسن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بہر حال ایک قطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار پر اُن فوت شدہ بزرگوں کو مطلع کر دے اور ہماری مدد کرنے کی اُن کو اجازت دے دے اور طاقت عطا فرمائے لیکن جو چیز قطعی اور یقینی ہے اور جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر حال میں سننے والا ہے اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اُسے سننے کے لئے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے اور مدد کرنے کے لئے کسی کی قوت آفرینی کی حاجت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ صرف اُسی کو پکارا جائے اور اُسی سے مدد طلب کی جائے جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے کہ اُسی کو پکارو، اُسی سے دُعا کرو اور اُسی سے مدد طلب کرو، اور جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاءِ علیہم السلام بھی شدائد، مشکلات اور اپنی حاجات میں اُسی کی طرف رجوع کرتے تھے، اُسی کو پکارتے تھے اور اُسی سے دُعا کرتے تھے تو کیوں نہ ہم بھی اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی کا سزا حقیقی کی طرف رجوع کریں اور انبیاءِ علیہم السلام اور صالحین کی اتباع کریں۔

نیز اس پر غور کرنا چاہیے کہ مصائب اور شدائد میں تو بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اگر ہم مؤحد اور مسلمان ہو کر ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ مجازی سہاروں کو پکاریں جن کی امداد اور اعانت بہر حال قطعی نہیں ہے تو کیا ہمارا یہ

عمل اُن مُشرکین سے کم تر نہیں ہے، ہم حقیقت کو چھوڑ کر مجازی کی طرف لپکیں اور قطعی امداد کو چھوڑ کر قطعی امداد کو طلب کریں تو کیا ہمارا یہ عمل مستحسن ہوگا؟ یہ درست ہے کہ جو علماء مجازی نسبت کو حقیقی قرار دے کر ایسے مسلمانوں کو مُشرک کہتے ہیں اُن کا یہ قول صحیح نہیں ہے اور ایک انتہائی اقدام ہے لیکن اِس کے ردِ عمل میں ضد کرتے ہوئے صرف مجازی سہاروں سے وابستہ ہو جانا اور کبھی حقیقت کی طرف نہ پلٹنا یہ بھی دوسرا انتہائی اقدام ہے۔

(تبیان القرآن ج 5، صفحہ 347-348، مطبوعہ ردی پبلی کیشنز، لاہور)

بحث کی منزل تکمیل

ہم نے اپنے اِس مختصر مقالہ میں معترضین کے مشہور اعتراضات کا جواب مختصر، مگر جامع انداز میں پیش کر دیا ہے۔ اب سابقہ اوراق میں محررہ ایک اعتراض کے جواب کا اعادہ کرتے ہوئے اِسے منزل تکمیل سے ہمکنار کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں غیور اللہ کو پکارنے اور اُن سے مدد مانگنے سے منع کیا گیا ہے اُن غیور اللہ سے مُراد انسان نہیں، بلکہ اصنام ہیں اور اصنام کے متعلق آیات کو انسانوں پر منطبق کرنا قرآنی تحریف ہے۔ ایسے لوگ دراصل ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وفات یافتہ حضرات سے مدد مانگنے کا جو طریقہ رائج ہے اور اِس سلسلہ میں مسلمانوں کے ذہنوں میں جو عقائد صدیوں سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہ کہیں زائل نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ عقائد لوگوں کے ذہنوں سے صاف ہو گئے تو وہ براہِ راست اللہ سے سوال کریں گے اور اگر وہ اِسی طرح اللہ سے براہِ راست مانگنے لگ گئے تو پھر خانقاہی نظام سارے کا سارا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ پھر مشائخ درگاہ اور خانقاہوں کو سجا کر بیٹھنے والے اِن سجادہ نشینوں کو کون پُوچھے گا؟ اور علماء و مشائخ کے ذریعہ آمدن کا کیا بنے گا؟ لہذا خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے اکثر علماء و خطباء، وفات یافتہ اہل مزارات کی نسبت اُن کے زندہ مجاورین کا قُرب پانے اور اُن سے انعام حاصل کرنے کی لالچ میں ایسی دُور از کار تاویلات بیان کرنے میں چھاتی کا

پورا زور صرف کرتے ہوئے سادہ لوح زائرین کو سابقہ عقائد پر استوار رہنے کی آئے دن تلقین کرتے منائی دیتے ہیں، جس کے صلے میں بعض اوقات تو انہیں کچھ دے دیا جاتا ہے اور اکثر قل لا اسئلكم علیہ اجزا کے معنی کی طرف توجہ دلا کر اپنی سجاوگی کے مصلحت آمیز طویل سکوت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر ایسے صلہ کا کیا فائدہ جس کی بنا پر انسان کا عالم آخرت تباہ ہو کر رہ جائے اور ساری زندگی ایسی بے نتیجہ غلامی میں صرف ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان تصورات کا کیا جواب ہے اور یہ کہ غیر اللہ کی تعریف کیا ہے؟

غیر اللہ کی تعریف

قرآن میں غیر اللہ کی مقامات پر استعمال ہوا ہے، مثلاً قل اغیر اللہ ابغی رباً وھو رب کل شئی۔ ترجمہ: آپ فرمادیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو چاہوں، حالانکہ اللہ ہی ہر شے کا رب ہے۔ یہاں غیر بمعنی ”علاوہ“ ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں بھی من دون اللہ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں بھی دون کے معنی علاوہ کے ہیں۔ گویا غیر اور دون کے ایک ہی معنی ہوئے۔ رہی یہ بات کہ قرآن مجید نے صرف اصنام پرستی سے روکا ہے اور زیادہ تر آیات اصنام ہی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا ان کو انسانوں پر منطبق کرنا مفہوم قرآنی کی تحریف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ اور من دون اللہ کے معنی اللہ کے علاوہ کے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دراصل وہ محض سطحی انداز میں تبصرہ کر دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دورِ مقدس میں مشرکین مکہ انسانوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کے پرستار تھے۔ اگر یہ لوگ کسی زندہ یا مردہ انسان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو اصنام سے کرتے تھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی بھی تردید فرما دیتا، جیسا کہ حضرت عزیر و عیسیٰ سلام اللہ علیہما کے سلسلہ میں وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا۔ وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ۔ ترجمہ: اور یہودی بولے عزیر، اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی بولے مسیح، اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر ان کے اس عقیدہ کے بارے میں

یہ الفاظ فرمائے ذلک قولہم بافواہم یضاہتوں قول الذین کفروا من قبل۔ ترجمہ: یہ باتیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں۔ پھر ایسے بد عقیدہ لوگوں کو ان بد دعائیہ کلمات سے یاد کیا قاتلہم اللہ ائی یؤفکون۔ ترجمہ: اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔

آپ نے دیکھا چوں کہ یسود و نصاریٰ عزیرو عیسیٰ سلام اللہ علیہما کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اللہ نے اُن کے اس قول کو مبنی بر کفر قرار دیتے ہوئے رد فرمادیا اور پھر اس کے بعد اُن کے کفریہ اور مشرکانہ عقیدہ کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ و المسیح ابن مریم۔ کہ اُنہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب ٹھہر لیا تھا اور عیسیٰ کے بارے اُن کا یہی عقیدہ تھا۔ مقام غور ہے کہ اُمت کے علماء و مشائخ اور اُس اُمت کے نبی کے مقام میں کتنا فرق ہے۔ کہاں ایک نبی اور کہاں اُن کی اُمت میں شامل علماء و مشائخ، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننے کا سوال آیا تو اللہ نے علماء و مشائخ اُمت اور ایک نبی کے رب ہونے کو مساویانہ انداز میں بیان فرما کر نفی کر دی۔ گویا جس طرح علماء اور مشائخ رب نہیں، اُسی طرح کوئی رسول اور نبی بھی رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہی ہے جو رب کلّ شئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عزیرو عیسیٰ سلام اللہ علیہما کے زمانے میں بتوں کی نسبت شخصیت پرستی کا زور تھا تو اللہ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ عزیرو عیسیٰ کے عدم ربوبیت اور اُن دونوں کی اہیت کی نفی فرمائی۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تو صنم پرست ہیں، ہم بتوں کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے لہذا عزیرو عیسیٰ علیہم السلام کے بارے وارد ارباباً من دون اللہ کی آیات کو ہمارے بتوں پر منطبق نہ کیا جائے، ورنہ یہ عمل قرآن کے مطالب کی تحریف کے مترادف ہوگا، کیونکہ ان آیات میں انسان مخاطب ہیں، ہمارے بت مخاطب نہیں۔ کیا اس بے جوڑ منطق کو کوئی معقول انسان تسلیم کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ یہاں ذکر اُن بعض سطحی انتظار لوگوں کا ہے جو

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دورِ مقدس میں اصنام کے سلسلہ میں نازل ہونے والی آیات کو انسانوں پر چسپاں کرنا عفاہیم قرآنیہ کی تحریف قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نبی یا رسول، عالم یا کسی پیر کو رب بنالینا کفر قرار دیا ہے تو اصنام کے رب سمجھنے کو بھی بعینہ کفر قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ انسانوں کو رب بنالینا تو حرام ہے اور کسی بت کو رب بنالینا حلال ہے یا اس کے برعکس دونوں کو رب بنانے اور سمجھنے کی نفی کی جا رہی ہے۔

کچھ کج بحث معترض بخاری شریف باب قتال الخوارج والملحدین بعد اقامة الحجۃ علیہم کے تحت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ خیال اور طریقہ اپنے موقف کی تائید میں بہ طور دلیل پیش کرتے ہیں کہ وکان ابن عمر یراہم شرارَ خلقِ اللہ وقال اتہم انطلقوا الی آیاتِ نزلت فی الکفارِ فجعلوہا علی المؤمنین۔ ترجمہ: اور حضرت ابن عمرؓ ان (خوارج و ملحدین) کو تمام مخلوقِ خدا میں زیادہ شرارتی سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لوگ ان آیات کو جو کفار کے بارے نازل ہوئیں مؤمنین پر چسپاں کرتے ہیں۔ معترض کے مسطورہ بالا اعتراض و حوالہ کا جواب کچھ تو خود بخاری شریف کے اسی مقام اور انہی الفاظ کے بین السطور مندرجہ کلمات ہی سے عیاں ہے۔ شرار کے تحت بین السطور ہے۔ اٰیِ شِرَارِ الْمُسْلِمِیْنَ لِاَنَّ الْکُفَّارَ لَا یَاوُلُوْنَ کِتَابَ اللّٰہِ اور فجعلوہا کے تحت ہے۔ اٰیِ اَوْلٰوہَا وَصِیْرُوہَا۔ یعنی وہ لوگ خوارج و ملحدین مسلمانوں کے تمام فرقوں میں زیادہ شرارتی ہیں کیونکہ کفار تو ویسے بھی باہر کی مخلوق ہیں، وہ نہ کتاب اللہ قرآن مجید کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس سے استدلال کرتے ہوئے تاویل کے درپے ہوتے ہیں۔ جبکہ خوارج وغیرہ بہ ظاہر قرآن کریم کو مانتے بھی ہیں اور اس کی تاویلات کرتے ہوئے اپنے پسندِ طبع مطالب نکالتے ہیں اور اپنے خود ساختہ و غلط عقائد ثابت کرنے کے لئے آیاتِ قرآنی کا سہارا لے کر ان میں رکیک و بے جاتاؤیلات کرتے ہیں۔

قارئین کرام! اللہ انصاف..... کیا آیاتِ قرآنیہ کی تاویلیں ہم کر رہے ہیں یا

ہمارے معترض؟ من دون اللہ اور غیر اللہ کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر مختلف بدعات اور مُشرکانہ عقائد و رسوم کے لئے راستہ ہموار ہم کر رہے ہیں یا ہمارے اعتراض کرنے والے؟ آنکھیں کھولو! یہ وہی لوگ ہیں جو سیدھی سیدھی تفسیرِ ماثور اور عقائدِ صحابہؓ پر عمل پیرا ہونے کے بجائے کبھی تو آیتِ مشابہات سے استدلال کرتے ہوئے اپنے کمزور عقائد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اپنی طرف سے بے جاتا و بلیس کر کے خود بخود مستثنیات نکالتے ہیں۔ ہم تو سیدھے سیدھے کتاب و سنت کا دامن تھامنے والے ہیں اگر کبھی کوئی مؤول یا مشابہات میں کھینچا تانی کرنے والا شخص ہمیں الجھانے کی کوشش کرے تو ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور برملا کہہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔

یہ بات بھی مستحقِ توجہ خاص ہے کہ حضرت ابنِ عمرؓ نے جن لوگوں کو شریر ترین مخلوق کہا ہے اُن کا سبب اُن کا خارجی و ملحد ہونا ہے یا تاویلات کر کے کفار کے بارے نازل شدہ آیات کو اہل ایمان پر فٹ کرنا ہے۔ خوارج تو ایک مشہور فرقہ ہے جس کے متعلق تاریخ کا ہر طالبِ علم جانتا ہے کہ جن لوگوں نے مسئلہ تحکیم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف خروج کیا۔ ملاحظہ کون ہیں اس کے معنی خود حاشیہ بخاری مقام مذکور پریوں ہیں۔ الملحدین جمع ملحد و هو العادل عن الحق والمائل الى الباطل یعنی ملحد وہ ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف رغبت و میلان رکھے۔ اب حق سے اعراض کر کے باطل کی طرف رجوع جس شخص میں پایا جائے گا وہ ملحد ہے اور حضرت ابنِ عمرؓ کے بقول وہ شریر ترین ہے۔ اگر ابنِ عمرؓ کا انہیں شرارتی قرار دینے کا سبب اُن کا خارجی و ملحد ہونا ہے تو جہاں بھی یہ صفت پائی جائے گی وہی شرارتی ہوں گے، چاہے وہ مسلمان کہلانے والے ہوں یا اپنے آپ کو کسی مسلک کی طرف منسوب کرتے ہوں اور اگر مؤمنوں والی آیات کفار پر فٹ کرنے کے سبب ابنِ عمرؓ ایسا فرماتے تھے تو پھر سیدھی سی بات ہے، جہاں بھی کفار و مُشرکین والی عادات یا اُن جیسے عقائد

پائے جائیں گے وہاں ایسی تمام آیات ضرور صادق آئیں گی۔ چاہے مُشرک کسی بُت کی عبادت کر کے شرک کا مُرتکب ہو یا کسی بزرگ ہستی کی عبادت کر کے اپنے آپ کو زمرہ مُشرکین میں داخل کرے۔ آیاتِ قرآنیہ کا نزول تو خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ اسی طرح ان آیات کا حکم بھی عام ہے۔

یہاں ایک اور اہم مسئلہ کی وضاحت نہ کرنا بھی مضمونِ لہذا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اِس مضمون میں کئی جگہ پر واضح کیا ہے کہ قرآنِ مجید میں وارد لفظِ **مِنْ دُونِ اللّٰہ** سے اللہ کے سوا سب کچھ مُراد ہے۔ البتہ یہ طورِ خاص جہاں نفیِ شرک اور ہر غیر سے نفیِ استحقاقِ عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں **مِنْ دُونِ اللّٰہ** میں جس طرح کفار و مُشرکین کے معبودانِ باطلہ شامل ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء و اولیاء اور ملائکہ مقربین بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ حقِ عبادت فقط اللہ کے لئے ثابت ہے۔ لیکن پھر بھی اتنا فرق ملحوظ رہے کہ انبیاء و صلحاء کیونکہ کسی دُور میں بھی نہ اپنی عبادت پر راضی ہوئے نہ اُنہوں نے اپنے قُبعین کو اِس کا حکم دیا۔ اِسی لئے وہ دوزخ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے، لیکن اُن سے بھی پوچھا ضرور جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں سورہ مائدہ کے حوالے سے گزرا ہے۔ البتہ طواغیت، شیاطین اور اصنام کو دوزخ میں بھی ڈالا جائے گا۔ اِس فرق کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اولیاء و صالحین وغیرہ کے لئے **مِنْ دُونِ اللّٰہ** کے الفاظ بالکل استعمال نہ کیے جائیں یا نہیں کیے جاسکتے، بدلے درجے کی بے خبری اور ضلالت ہے۔

تفاسیر و توارخ سے آگاہ لوگ جانتے ہیں کہ دُنیا میں عبادتِ غیرِ اللہ کا رواج سب سے پہلے بے چارے اصنام کے ذریعے ڈائریکٹ نہیں ہوا، بلکہ نیک بندوں اور مقبولانِ خدا کی تعظیم بے جا اور محبتِ مُفترطہ اِس کا سبب بنی۔ جن پانچ بُتوں کا سورہ نوح میں ذکر کیا گیا۔ وہ وُد، سواع، یغوث، یعوق اور نسر ہیں۔ اِن کا پس منظر کیا ہے، آئیے معتبر تفاسیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔

تفسیر روح المعانی میں ہے: (وَلَا تَذَرْنِ وُدًّا وَلَا سِوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَ نَسْرًا) اُی وَلَا تَتْرُكُوا عِبَادَةَ هَؤُلَاءِ خُصُوصًا بِالذِّكْرِ مَعَ اِنْدِرَاجِهَا فِیْمَا سَبَقَ لِاَنْهَا كَانَتْ اَكْبَرُ اَصْنَافِهِمْ وَمَعْبُودَاتِهِمُ الْبَاطِلَةُ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاوِتَةً فِی الْعِظَمِ فِیْمَا بَيْنَهَا بَزَعُهُمْ كَمَا يُؤْمَى إِلَيْهِ اِعَادَةُ لَامِعٍ بَعْضٌ وَ تَرْكُهَا مَعَ آخَرٍ وَقِيلَ اِفْرَدَ يَعُوقَ وَ نَسْرَ عَنِ النَّفْيِ لِكَثْرَةِ تَكَرُّارٍ لَا وَعْدَمِ اللَّبْسِ، وَ قَدْ اِنْتَقَلَ هَذِهِ الْاَصْنَافُ اِلَى الْعَرَبِ۔

یعنی یہ پانچ بُت اس لئے خصوصاً ذکر کئے گئے کہ یہ اُن معبودانِ باطلہ میں سے بڑے اور مشہور گرو بُت تھے، باقی سب اُن کے چیلے اور چھوٹے تھے اور پھر یہ پانچ بڑے بُت ہی عرب میں منتقل کیے گئے اور اُن کی عبادت نے عرب میں رواج پایا اور قرآن اَوَّلًا عرب والوں کے شرک کی نفی اور اُن کی اصلاح کے لئے آیا اِسی لئے اِنہی پانچ اصنام کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اب ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کر مطالعہ فرمائیے کہ اِن بُتوں کے پیچھے کون سا نظریہ اور تصور موجود تھا، جس کی بنا پر اِن کی عبادت کی گئی۔ علامہ آلوسی بغدادی صاحبِ رُوح المعانی رقم طراز ہیں:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَارَتِ الْاَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَرَبِ بَعْدَ اَمَاوَدَ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بَدُومَةُ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سِوَاعُ فَكَانَتْ لِهَذِيلَ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمَرَادِثِمْ لِبَنِي غَطِيفٍ عِنْدَ سَبَأَ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَتَانَسَرَ فَكَانَتْ لِحَمِيرَ لَّالِ ذِي الْكَلَاعِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْاَسْمَاءُ اَسْمَاءَ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمْ أَنْ اَنْصَبُوا فِي مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا اَنْصَابًا وَ سَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تَعْبُدْ حَتَّى اِذَا هَلَكَ اُولَئِكَ وَ دَرَسَ الْعِلْمُ عَبَدَتْ۔

ترجمہ: بخاری، ابن منذر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بُت تھے، وہی بعد ازاں عرب میں لائے گئے (یا اُن کی عبادت منتقل ہوئی) پس وُد و دومتہ الجندل میں، سواع، ہذیل والوں کے لئے، یغوث بنی غطفان اور مُراد والوں کا بُت تھا جو سب کے نزدیک نصب کیا گیا۔ اسی طرح یعوق ہمدان اور نسر آل ذی الکلاع کے لئے تھا اور یہ پانچوں نام اُن پانچ نیک شخصیتوں کے نام پر تھے، جن کا تعلق قوم نوح علیہ السلام سے تھا۔ پس جب اُن نیک بندوں کی وفات ہوئی تو شیطان نے اُن کے مجتہدین و متعلقین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کی شکل کے بُت بنا کر مجالس میں وہیں رکھو، جہاں وہ بزرگ بیچھا کرتے تھے اور اُن بتوں کا نام اُن بزرگوں کے نام پر رکھو۔ پس اُنہوں نے یہ سب کچھ تعظیم کیا، وہ اُن بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب زمانہ بدلاتا تو آنے والی نسلوں نے اُن کی عبادت شروع کر دی۔

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين: ود و سواع..... (الخ)، فكانوا عباداً فمات رجلٌ منهم فحزنوا عليه حزناً شديداً فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ قال: هل لكم أن أُصوّرَ لكم مثله في قبلكم إذا نظرتم إليه ذكّرتموه؟ قالوا نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلى عليه: قال فاجعله في مؤخر المسجد فنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء فبعث الله تعالى نوحاً عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده و ترك عبادتها فقالوا ما قالوا۔

ترجمہ: محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے اُس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے۔ وُد، سواع اور الی آخر۔ پس وہ عابد، زاہد شخص تھے، جب اُن میں سے ایک فوت ہوا تو باقی بھائی اور دیگر اہل خاندان نہایت غمزدہ ہوئے۔ پس شیطان اُن کے پاس آیا اور پوچھا!

کیا تم اپنے اس بھائی کے لئے پریشان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! تو شیطان نے کہا کہ ایسا نہ کروں کہ میں تمہیں اُس کی تصویر بنادوں تم اُسے اپنی عبادت گاہ کے قبلہ کی سمت والی دیوار پر لگا دو تاکہ تم اُسے دیکھ کر یاد کرتے رہو۔ (اُس کی تصویر دیکھ کر تمہیں اُس کا تصور رہے اور یہی تصور تمہاری عبادت میں لطف اور ذوق کا سبب بنے) انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرتے کہ وہ تصویر ہمارے سامنے قبلہ کی طرف ہو اور ہم اُس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں (اور اپنی نمازیں خراب کریں) تو شیطان نے کہا کہ میں اُسے تمہاری عبادت گاہ میں چھپی دیوار پر لگا دیتا ہوں تاکہ بوقت نماز وہ تمہاری پشت پر رہیں، چنانچہ شیطان نے اُس بزرگ کی تصویر مسجد کی چھپی دیوار پر بنادی، جس کو وہ لوگ صرف یاد کرنے کی حد تک دیکھتے تھے۔ لیکن جب وہ بزرگ (باقی بھائی) بھی فوت ہو گئے اور زمانہ گزر گیا تو اُن کی بھی اسی طرح تصویریں عبادت خانوں میں بن گئیں اور آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اُن تصویروں کا سجدہ ہونے لگا، پھر اُن تصویروں کے مطابق مورتیاں بنائی گئیں اور اُن کی مستقل عبادت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں حق کا پیغام دیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جس کا ذکر کیا گیا۔

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن ودا كان أكبرهم وأبرهم
وكانوا كلهم أبناء آدم عليه السلام، وروى أن ودا أول معبود من دُون الله
سبحانه وتعالى۔

ترجمہ: ابن ابی حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا کہ ودا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے بڑا اور نیک تھا، چنانچہ دُنیا میں اللہ کے سوا سب سے پہلے جس کی عبادت کی گئی وہ ودا ہی تھا۔ رُوح المعانی ہی کے ایک اور اقتباس کا خلاصہ مفہوم درج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زمین میں اللہ کے سوا جس کی عبادت کی گئی وہ ودا ہے۔ اور وہ (ودا) ایک مسلمان شخص تھا، جس کو اپنی قوم میں بے حد پسند کیا جاتا تھا، پس جب وہ فوت ہو گیا تو اُس کے

چاہنے والے اُس کی قبر کے گرد (جو بائبل میں تھی) کھڑے ہو کر رونے لگے۔ جب ابلیس نے اُن کا رونادھونا دیکھا تو انسانی شکل میں اُن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے تمہارا یہ غم اور رونادھونا دیکھا نہیں جاتا، لہذا اگر تم کو تو میں اس فوت ہونے والے (وَدّ) کی تصویر تمہیں بنا دیتا ہوں تم اُسے اپنی مجلس میں سجاؤ اور اس طرح اُسے یاد کر کے اپنا غم ہلکا کر لیا کرو؟ اُنہوں نے کہا کیوں نہیں ضرور بنا دو۔ تو شیطان نے اُن کے لئے مجلس میں تصویر بنا دی، جسے دیکھ کر وہ اپنا غم غلط کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اُن سے کہا کہ اگر کو تو میں تم سب کو اپنے اپنے گھر میں ایک ایک ایسی ہی تصویر بنا دوں، تاکہ تم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بزرگ اور محبوب شخصیت کی یاد تازہ کر لیا کرو؟ چنانچہ اُن کے کہنے پر شیطان نے سب کے گھروں میں تصویریں بنا دیں، جب تک یہ لوگ زندہ رہے، یہ تصویریں صرف یاد کی حد تک رہیں، جب یہ دُنیا سے چلے گئے تو اُن کی اولادوں نے آہستہ آہستہ تعظیم اور پھر عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ اس طرح تعظیم سے آگے پھر مستقل عبادت غیر اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَدّ پہلا شخص ہے، سب سے پہلے زمین پر اللہ کے سوا جس کی عبادت شروع ہوئی۔

(تفسیر روح المعانی، جلد 15، ص 132، 133، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لمٹان)

قارئین محترم! یہ ہے عبادت غیر اللہ کا آغاز۔ اب خود سوچیے سب سے پہلے نیک لوگوں کی تذکیر و تعظیم کی نیت سے تصویریں بنیں، پھر وہ عبادت کی شکل اختیار کر گئیں۔ اب بتائیں کہ جب وَدّ، سُواع اور یَعوق وغیرہ پر لفظ ”مِنْ دُونِ اللّٰہ“ کا اطلاق آئے گا تو کیا صرف ”اِنْ مُورَتِیوں اور بُتوں کو“ ”غیر اللہ“ اور ”مِنْ دُونِ اللّٰہ“ کہا جائے گا یا اس سے مراد وہ رجالِ صالحین بھی ہوں گے، جن کی یادگار کے طور پر یہ تصویریں اور بُت بنائے گئے تھے۔

ہم نے اب تک وَدّ، سُواع، یَعوق، یَعوق اور نسر کی بات کی۔ خاص عرب میں چار اور مشہور بُت بھی تھے۔ لات، منات، عَزْزٰی اور ہُبَل، اِنْ معبودانِ باطلہ کا تاریخی پس منظر بھی تقریباً یہی ہے، جو اوپر بیان ہوا۔ اب تھوڑی دیر کے لئے عرب میں رواں چانے والی بُت پرستی

کے موجد کا مختصر تعارف اور شروعاتِ عبادتِ غیر اللہ کا سبب بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس فعلِ قبیح اور عقیدہٴ مشرکانہ کی ابتداء کرنے والا پہلا شخص عمرو بن لُحی الخزاعی ہے۔

عمرو جب بالغ ہوا تو اُس نے بنو سُلَیْل کے ساتھ مل کر بنی جُرہم کے ساتھ جنگ کی، اُن کو شکستِ فاش دی اور اُنہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا اور خود خانہٴ کعبہ کا متولی بن گیا اُسے کوئی سنگین نوعیت کا مرض لاحق ہو گیا۔ کسی نے اُسے بتایا کہ ملکِ شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اُس پانی سے غسل کرو تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقاء پہنچا، اُس چشمہ کے پانی سے غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو اُس نے دیکھا کہ وہ بُتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اُس نے اُن سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اُنہوں نے بتایا نَسْتَسْقِی بِهَا الْمَطَرُ وَ نَسْتَنْصِرُ بِهَا عَلَى الْعَدُوِّ کہ ہم ان کے ذریعہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اُس نے کہا مجھے بھی ان بُتوں سے چند ایک بُت دو۔ اُنہوں اُس کو چند بُت دیئے، وہ اُن کو لے کر مکہ آیا اور خانہٴ کعبہ کے ارد گرد اُنہیں نصب کر دیا۔ اُس روز سے عرب میں بُت پرستی کا آغاز ہوا۔ (ضیاء النبی، جلد اول، ص 314)

مقام غور و عبرت ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کے آغاز کا سب سے بڑا اور پہلا سبب بُتوں کی تعظیم، پھر اُن کے توسل سے بارش اور فتح کا طلب کرنا تھا۔

خِشْتِ اَوَّلِ چوں نمد معمار کج تا ثُرِ تِی می رود دیوار کج

اسی کو کہتے ہیں۔

آخر مُشرکین مکہ جن بُتوں کی پوجا کرتے تھے اُن بُتوں کا پس منظر کیا ہے؟ یہ لات، منات، عُزْلی اور ہبل یہ بھی تو مذہبی بزرگوں کی تصاویر تھیں۔ اَوَّلًا اُن بزرگوں کا احترام کیا گیا اُنہیں مستقل نافع و ضار سمجھا گیا پھر آہستہ آہستہ اُن کی عبادت شروع کر دی گئی۔ مردِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اُن کی مورتیاں بنا کر عبادت خانے تعمیر کر کے رکھی گئیں اور وہ مورتیاں اُن

بزرگوں کے نام سے پکاری جانے لگیں اور یوں عبادتِ غیرِ اللہ رواج پا گئی۔ شائقینِ تحقیق تفسیرِ کبیر اور رُوح المعانی میں سورہ نجم اور سورہ نوح کی تفسیر میں یہ مقام مطالعہ فرما کر تسلی کر لیں۔ معلوم ہوا کہ بتوں کی عبادت کے رواج کی اصل بھی مذہبی قائدین اور روحانی بزرگوں کی بے جا تعظیم اور اُن سے منسوب غلط عقیدت مندی ہے، لہذا اگر بتوں کی عبادت اور مُشرکینِ اصنام کی مذمت میں آئی ہوئی آیاتِ زمانہ حال کے اُن نام نہاد مؤمنین و موحدین پر فٹ کی جائیں، جن کی زبان پر تو لا الہ الا اللہ ہے مگر ہمہ قسمی نفع و نقصان، عزت و ذلت اور تنگی و آسانی اللہ کے بجائے اپنے پیروں فقیروں کی طرف منسوب کرتے اور اُن کی رضا و ناراضگی کے سبب سمجھتے ہیں تو یہ کوئی قیاس مع الفارق یا زیادتی نہیں، بلکہ مزاجِ قرآنی کی عین توضح و تشریح ہے۔

مثلاً قرآنِ پاک مُشرکین کے ایک مُشرکِ کاذب کو یوں بیان فرماتا ہے:

فَاذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ ترجمہ: پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں ایک اُسی پر عقیدہ لاکر پھر جب وہ اُنہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جہی شرک کرنے لگتے ہیں۔

(سورۃ العنکبوت آیت 65، پارہ 21، ترجمہ: کنز الایمان)

آج ہمارے اکثر مؤمن کھلوانے والے اسی دوہرے طرزِ عمل کا شکار ہیں۔ جب ہر طرف سے طوفان اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو خالص العقیدہ ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ! بس تُو ہی تُو ہے، تُو بچالے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن جب بچ کر خشکی پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں بزرگ نے مہربانی کی، مُرشِدِ کریم نے کرم فرمایا، غوثِ پاکؒ نے بچالیا، غریب نوازؒ نے سہارا دیا وغیرہ وغیرہ۔

محررہ بالا مفہوم کو عصرِ حاضر کے معروف محقق علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تالیفِ لطیف بیان القرآن میں بھی تحریر کیا ہے، اُن کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

مصائب اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم مصیبت پہنچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اُسی وقت ہماری آیتوں (کی مخالفت) میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اُن کے اس مکر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں کسی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے ہوائیں اُس کے موافق ہوتی ہیں پھر اچانک تیز آندھیاں آتی ہیں، ہر طرف سے طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ گرداب میں پھنس جاتا ہے اُس وقت اُس کو اپنے ڈوبنے کا یقین ہو جاتا ہے اور نجات کی بالکل اُمید نہیں ہوتی، اُس پر سخت خوف اور شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک پرستش کرتا آیا تھا، اُن کی بے چارگی اُس پر عیاں ہو جاتی ہے اور کٹر سے کٹر مُشرک بھی اُس وقت اللہ عزوجل کے رِوا اور کسی کو نہیں پکارتا، اور اُس کے علاوہ اور کسی سے دُعا نہیں کرتا، اور جب تمام مخلوق سے اُمیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور رُوح کے ساتھ صرف اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف اُسی سے فریاد کرتا ہے۔

اُمّ حکیم بنت الحارث عکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور اُن کے خاوند عکرمہ مکہ سے بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ عکرمہ نے لات اور عریٰ کی دہائی دی، کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے رِوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تب عکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں، اُنہوں نے دل میں سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو خشکی میں بھی اُس کے رِوا کوئی کام نہیں آ سکتا، اُنہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو پھر سیدھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا، پھر اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ (دلائل النبوة ج 5 ص 98، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت 1410ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ (کے احکام) کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ (کی رضا) کی حفاظت کرو تم اُس (کی رحمت) کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ (الحدیث) امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: 2516 مسند احمد ج 1 ص 293، 303، 307، المعجم الکبیر رقم الحدیث: 12988، 12989 مشکوٰۃ رقم الحدیث: 5302، عمل الیوم واللیلہ لابن السنی رقم الحدیث 425 شعب الایمان رقم الحدیث 174، 195، الآجری رقم الحدیث 198 المستدرک ج 3 ص 541 حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 314 کتاب الآداب للبیہقی رقم الحدیث 1073)

جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو کیونکہ تمام عطاؤں کے خزانے اُسی کے پاس ہیں اور تمام داد و دہش کی گنجائش اُسی کے قبضہ میں ہیں، اور دُنیا اور آخرت کی ہر نعمت وہی بندوں تک پہنچاتا ہے اور دُنیا اور آخرت کی ہر بلا اور مصیبت اُسی کی رحمت سے دُور ہوتی ہے، اور اُس کی عطا میں کسی غرض اور کسی سبب کا شائبہ نہیں ہے کیونکہ وہ جوادِ مطلق اور بے نہایت غنی ہے سو صرف اُسی کی رحمت کا اُمیدوار ہونا چاہیے اور صرف اُسی کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور تمام مہمتات اور مشکلات میں اُسی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور تمام حاجات میں اُسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اُس کے غیر سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اُس کا غیر دینے پر قادر ہے نہ روکنے پر، دفعِ ضرر پر قادر ہے نہ تحصیلِ نفع پر کیونکہ وہ خود اپنی جانوں کے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں نہ روزِ قیامت اُٹھانے کے مالک ہیں اور زبانِ حال سے اور زبانِ قال سے کسی وقت بھی اللہ سے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اُس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث 3363 مشکوٰۃ رقم الحدیث 2238)

سوال کرنے میں انکسار کے طریقہ کا اظہار ہے اور عجز کی سمت کا اقرار ہے اور رنج اور فاقہ کی پستی سے قوت اور طاقت کی بلندی کی طرف افتقار ہے، کسی نے کہا ہے کہ بنو آدم سوال کرنے سے غضب ناک ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل سوال نہ کرنے سے غضب ناک ہوتا ہے اور جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی کام میں مدد طلب کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو کیونکہ ہر زمانے میں اور ہر مقام پر اُسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اُسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح ج 10، ص 54، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان 1390ھ)

پیر محمد کرم شاہ الازہری التوتنی 1418ھ لکھتے ہیں:

علامہ قرطبی نے یہاں بڑے نکتہ کی بات رقم فرمائی ہے کہ نفسیاتِ انسانی کے اس تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ چیز انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف کے مہیب سائے اُسے گھیر لیتے ہیں تو اُس کے دل میں اُس وقت صرف اپنے رب حقیقی کا ہی خیال پیدا ہوتا ہے اور اُسی کے دامنِ رحمت میں پناہ کی اُمید بندھتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مضطر اور پریشان حال کی التجا قبول فرماتا ہے خواہ وہ کافر ہی ہو کیونکہ اُس وقت جھوٹے سہارے ختم ہو چکے ہیں اور صرف اُسی (اللہ تعالیٰ) کی رحمت کا سہارا باقی رہ جاتا ہے۔ (ضیاء القرآن ج 2، ص 291، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور 2، 1402ھ)

(تبیان القرآن ج 5، صفحہ 347-348، مطبوعہ رومی پبلی کیشنز، لاہور)

اسی مضمون کو سورہ روم کی آیت نمبر 33، پارہ 21 میں یوں بیان کیا گیا:

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اُس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ اُنہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جیسا اُن میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

کیا یہ دونوں آیتیں ہم میں سے اکثر سنی کھلوانے والے مجتہدین بزرگانِ دین کے نظریہ و فکر اور طرزِ عمل کی نشاندہی نہیں کر رہیں؟

بارہا مشاہدہ میں آیا کہ جب کسی خوش عقیدہ اور زائد از ضرورت عقیدت مند کو کوئی فائدہ پہنچتا، یا خوشی نصیب ہوتی ہے تو فوراً کہہ اُٹھتا ہے کہ یہ میرے مُرشد کا کرم ہے۔ لیکن جب کوئی مصیبت اور تکلیف آدبوجتی ہے تو کہنے لگتا ہے اللہ کی مرضی ایسے ہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، خدا کی مرضی وغیرہ کے الفاظ بولتا ہے۔ حالانکہ قرآن اس طرزِ عمل کی نفی کر کے اعلان کرتا ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۝
ترجمہ: تجھے جو بھی بھلائی (فائدہ) پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی (نقصان) پہنچے وہ تیرے اپنے نفس کی نالائقی (شامتِ اعمال) کے سبب ہے۔

دیکھیں یہی باتیں مُشرکینِ اصنام میں تھیں اور یہی آج کے اکثر عقیدت مند مسلمان کھلوانے والوں میں ہیں تو کیا ان پر وہ آیات خود رُف نہیں آرہیں؟

ارباباً من دونِ اللہ کا اطلاق

بعض درگاہی ملاؤں اور خانقاہی زلّہ خواروں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مشائخ اور علماء کو معبود تو نہیں سمجھتے، ہم اُن کی عبادت تو نہیں کرتے، پھر ہمیں کیوں مُوردِ الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ آئیے ہم یہ کیس (Case) دربارِ رسالت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ اِس کا فیصلہ فرما دیں کہ کیا علماء و مشائخ پر بھی ارباباً من دونِ اللہ کے الفاظ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اِس سلسلہ میں ایک روایت معتبرہ ملاحظہ ہو۔

عن عدی بن حاتم قال: اتیت رسول اللہ و فی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن و سمعته یقرأ فی سورة براءۃ "اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللہ فقلت له یا رسول اللہ لم یكونوا

يعبدونهم فقال رسول الله. اليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه،
ويحلون ما حرم الله فيستحلون. فقلتُ بلى قال ذاك عبادتهم۔

ترجمہ: حضرت عدیؓ بن حاتم سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میری گردن میں ایک سونے کی صلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عدی! اس بت کو اپنے سے اتار پھینکو اور میں نے یہ سنا کہ آپ سورۃ براءۃ کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ ”جن لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا بت بنا لیا۔“ پس میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول! وہ لوگ (یسود و نصاری) اپنے بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ بزرگ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے تھے اور یہ معتقد انہیں حرام تسلیم کر لیتے تھے اور کیا وہ بزرگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کرتے تھے؟ اور یہ انہیں حلال مان لیتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ایسا تو ہے۔ پس آپ نے فرمایا یہی تو عبادت ہے۔

(ملاحظہ ہو روح المعانی الجزء العاشر، مطبوعہ ادارہ المنیر یہ)

جن حضرات کا نقطہ نظریہ ہے کہ جن آیات میں اصنام کو خطاب کیا گیا، اُن آیات کو انبیاء و اولیاء پر منطبق کرنا نہ صرف جہالت ہے، بلکہ تحریف قرآنی ہے۔ وہ ہماری تحقیق بھی ذہن نشین کر لیں کہ حمید اللہ، من دون اللہ، شریک اور انداد کے الفاظ قرآن میں جہاں بھی آئے ہیں، اُن سے مراد ہر وہ چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہو اور جو وصول الی اللہ میں رکاوٹ بنتی ہو۔ اگر اصنام رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان الفاظ سے مراد اصنام ہوں گے اور اگر انسان بن رہے ہوں تو انسان مراد ہوں گے۔ ہم نے اس کے ثبوت میں قرآن مجید سے کئی مثالیں پیش کی ہیں اور مزید بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مثلاً اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور وَالتَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ..... (الحج) سے مراد اصنام تو نہیں، انسان ہیں اور وہ بھی عام انسان نہیں، بلکہ وہ اُس طبقہ کے انسان جو انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ

انجام دیتے ہیں اور وہ دُنویٰ و مذہبی رہنما ہیں۔ گویا اس آیت کے مطابق اگر کوئی عالم یا شیخ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ یصدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ پس ایسا شخص غیر اللہ، من دون اللہ، شریک اور انداد کے الفاظ کا مصداق ٹھہرے گا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ اصنام ہوں یا کوئی انسان۔ کیونکہ اصنام کو اس لئے شریک، من دون اللہ، غیر اللہ اور انداد کہا گیا ہے کہ وہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر اصنام رکاوٹ بننے کے بجائے اپنی زبان سے بول کر یہ کہہ سکتے کہ ہم لائق پرستش ہرگز نہیں ہیں، ہم معبود بننے کے مستحق نہیں، ہمیں پوجنے والو! ہم تم سے براءت کا اظہار کرتے اور تم سب پر لعنت بھیجتے ہیں اور ہم سب مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اصنام کے لئے قرآن میں وہ الفاظ نہ فرماتا، جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ لیکن چونکہ اصنام تو جامد و ساکت ہیں اور قدرت نے اُن کو انسان کا شعور اور زبان نہیں دی ہے۔ اس لئے اُن کو مخاطب کرنے سے زیادہ اُن کے پجاریوں سے خطاب فرمایا اور اصنام کی تذلیل صرف اس لئے فرمائی کہ وہ انسانوں کی گمراہی و ضلالت کا باعث بنتے ہیں۔ تذلیل اصنام مقصود بالذات نہیں، دراصل اُن کی تذلیل کے پردے میں اُن کے پجاریوں کو ذلیل کرنا مقصود ہے اور یہ بھی کہ اصنام کی تذلیل سے اُن کے پجاریوں کے ذہن کو اذیت پہنچے گی، ورنہ بے رُوح اور بے شعور مورتیوں کو کوسنے سے کیا فائدہ؟ معلوم ہوا کہ جو چیز گمراہی کا سبب بنے اور اللہ کے راستے سے روکے وہ غیر اللہ اور من دون اللہ ہے، چاہے وہ بُت ہوں یا کوئی انسان۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا کے تحت لکھتے ہیں ”اور بعض لوگ ہیں کہ بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک۔ اندادًا سے مراد یا تو بُت ہیں اور یا وہ رؤساء ہیں، جن کی اطاعت میں کفار کو دین کی بالکل پروا نہ تھی اور یا وہ ہر چیز مُراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دے خواہ وہ کچھ بھی ہو۔“ ملاحظہ ہو تفسیر مظہری،

جلد اول، ص 229۔ اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء و انبیاء تو اللہ کے راستے کی طرف بلا تے ہیں روکتے نہیں تو پھر یہ کس طرح غیرو اللہ اور من دون اللہ قرار پاسکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انہیں اصنام کی طرح بے جان اور بے بس نہیں سمجھتے، بلکہ اُن کی شان تو یہ ہے کہ اُن کی طرف اگر کوئی ایسا امر منسوب کر دیا جائے، جو خاصہ ذاتِ باری ہو تو یہ ایسا کرنے والے پر فوراً گرفت فرما کر اُسے توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور سب کے سامنے ایسے عقائد رکھنے سے خود روکتے ہیں، جن کی اجازت وحی الہی نے نہ دی ہو۔ اس لئے ہم بجا طور پر انبیاء، اولیاء اور علمائے راسخین کو اصنام کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے اور نہ ایسا کرنے کے حق میں ہیں۔ البتہ اُن کے اس سارے تبلیغی عمل اور اس خدمتِ مسلسل کے باوصف بھی ان عالی طبقات کو اللہ نہیں کہا اور نہیں سمجھا جاسکتا۔ بلکہ غیرو اللہ اور من دون اللہ ہی کی صف میں آئیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء اور اولیاء ہی کے ساتھ اصنام والا سلوک شروع کر دیا جائے، مثلاً اُن کی عبادت کی جانے لگے۔ اُن کو سجدہ کیا جائے اور اُن کے ساتھ ایسے عقائد وابستہ کر دیئے جائیں، جن کی وحی الہیہ میں ممانعت ہو تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اس کی اجازت دے گا، یا خود انبیاء علیہم السلام اور اولیائے اُمت ایسا کرنے والوں کی حمایت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب سختی سے اس کی مخالفت کریں گے تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا کوئی اور انسان ہو، جس کے ساتھ بھی اصنام کے پرستاروں والے عقائد وابستہ کر دیئے جائیں، وہ انسان ہوتے ہوئے خود بخود اصنام کی صف میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر بطریق اولیٰ غیرو اللہ اور من دون اللہ کے الفاظ کی زد میں اُسی طرح آتا ہے، جس طرح اصنام آتے ہیں۔ جیسا کہ جناب عیسیٰ اور عزیر علیہما السلام کے سلسلے میں قرآن مجید نے اُن کے پرستاروں کے عقائدِ باطلہ کی کھلے الفاظ میں تردید فرمائی اور انہیں من دون اللہ میں شمار کیا۔ اگر عیسیٰ و عزیر کو اپنے ہی حکم میں رکھتا یعنی درجہ اُلُوہیت میں اپنا شریک بنا لیتا تو اُن کے عقیدت مندوں کے عقائدِ باطلہ کو یوں رد نہ فرماتا اور جنابِ عیسیٰ کے لئے

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَآمِي إِلَهِي مِنْ دُونِ اللَّهِ..... (الح کا خطاب عتاب آمیز نہ فرماتا۔

مزید بر آں دیکھیں کہ جب قیامت کے دن مشرکین و کافرین داور کو نین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے (عیسیٰ کو) اور میری ماں مریم کو معبود بنا کر پوجو؟ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کے لئے لَفْظِ مَنْ دُونِ اللَّهِ استعمال فرما رہا ہے، معلوم ہوا کہ جب مسئلہ اثباتِ توحید اور نفی شرک میں کلام ہو تو ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو، چاہے وہ پرستش شدہ چیز اُس پر راضی ہو یا نہ، اُس کو مَنْ دُونِ اللَّهِ کہا جائے گا۔ اگر وہ چیز یا وہ شخص اُس پرستش پر راضی تھا تو پھر حَصَبُ جَهَنَّمَ کے بد نصیب گروہ سے ہو گا ورنہ اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ کے خوش نصیب زمرے میں ہو گا۔

جو لوگ ابھی تک بھند ہیں کہ مَنْ دُونِ اللَّهِ کا لفظ مقبولانِ حُدُود پر استعمال نہیں ہو سکتا کیا وہ بہ اعتبارِ مرتبہ پیروں و فقیروں کو سیدنا عیسیٰ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں؟ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ بلکہ لَفْظِ دُونِ کے معنی ہی اِس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب اِس کا مضاف الیہ لَفْظِ اللَّهِ ہو تو پھر ساری مخلوق مَنْ دُونِ اللَّهِ میں آ سکتی ہے۔ مشہور و مستند لغت لسان العرب میں دُونِ کی تشریح اِس طرح کی گئی ہے۔ دُونِ نقیض فوق: کہ دُونِ، فوق کا متضاد و نقیض ہے جب فوق کے معنی اُوپر کے ہیں تو لا محالہ دُونِ کے معنی نیچے کے ہوں گے۔ لہذا ہر وہ چیز جو اللہ سے مقام و مرتبہ میں نیچے ہے وہ دُونِ اللَّهِ ہے۔ اور دُونِ کے دُوسرے معنی الحقیق و الخسیس کے ہیں ظاہر ہے کہ اُس بادشاہ ہر دو عالم کے برابر کوئی بھی نہیں، لہذا دُونِ اللَّهِ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صاحب لسان العرب آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَقَالَ بَعْضُ النُّحَوِّيِّينَ: لِدُونِ تِسْعَةِ مَعَانٍ كَمَا دُونِ کے نو (9) معانی ہیں۔ تَكُونُ بِمَعْنَى قَبْلَ وَ بِمَعْنَى أَمَامَ وَ بِمَعْنَى وَّرَاءَ وَ بِمَعْنَى تَحْتَ وَ بِمَعْنَى

فوق..... (الحم) ہم نے تحت والے معنی اس لئے چُنے کہ اُس ذات کے اُوپر کوئی نہیں اگر اُس سے اُوپر کچھ تسلیم کیا جائے تو یہ کُفر صریح ہوگا۔ لہذا تحت کی مثال لسان العرب میں یوں ہے وبمعنی تحت کقولک دُونِ قَدَمِکَ خذْ عَدُوکَ اُی تحت قدمک۔ کہ تیرے دشمن کا رُخسار تیرے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہاں اگرچہ اُوپر نیچے ظرفیت و مکان کے معنی میں ہے، لیکن چونکہ ذاتِ باری تعالیٰ ظرفیت و مکان سے پاک ہے لہذا اس کے لئے یہ معنی ہوں گے کہ مرتبہ، عزت اور شان کے لحاظ سے کائنات کی ہر شے دُونِ اللہ (اللہ سے نیچے) ہے۔ لہذا یہ شمولِ برگزیدہ شخصیات، اصنام، معبودانِ باطلہ اور مُشرکین کے ہر چیز من دُونِ اللہ ہے۔ یہاں ایک حدیث شریف بھی بطور مثال پیش کی جاتی ہے۔ غور فرمائیں، حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اِنَّ الدَّمَ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَاءِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ..... (الحم) ترجمہ: بے شک آدم اور آپ کے علاوہ (تمام عالمِ انسانیت) قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہاں دُونِ دُونِہ کے لفظ سے دو مفہوم سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1۔ دُونِ بمعنی علاوہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے علاوہ اور بھی جتنے انسان ہیں، چاہے کوئی ہوں وہ آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، یہاں ضمناً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دُونِ کے معنی عالمِ انسانیت کرنے سے تو کفار بھی جھنڈے کے نیچے آگئے جبکہ وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جھنڈے کا مفہوم یہ ہے کہ اُس دن سب مخلوق آپ کے تابع ہوگی۔ آپ کے پیچھے چلے گی، جو دنیا میں آپ کو نہیں مانتے تھے، آج وہ بھی پہچانیں گے، مانیں گے اور مقامِ محمود پر آپ کو تشریف فرما دیکھ کر تعریف و توصیف کرنے لگیں گے۔ کیونکہ مقامِ محمود کی تعریف میں مندرجہ ذیل دو جملے کتبِ شروحاتِ حدیث میں آتے ہیں، یَحْمَدُ بِوَاقِلُونِ وَالْآخِرُونَ! آپ کو اُس مقام پر جلوہ گر دیکھ کر اولین و آخرین سب مخلوق آپ کی تعریف کرے گی۔ یَغْبِطُ بِوَاقِلُونِ وَالْآخِرُونَ: آپ کو اُس مقام پر فخرِ فائز المرام دیکھ کر سب مخلوق آپ پر رشک کرے گی۔ بلکہ عشاق کے نزدیک تو انعقادِ بزمِ محشر

کا سبب بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو راہِ وفا، راہِ اسلام اور راہِ خدا میں اذیتیں دیں اور آپ کو ذلیل کرنے کی کوششیں کیں، آج اُن سب کو جمع کر کے آپ کی عزت و رفعت اور عند اللہ قدر و منزلت دکھا کر اعلانِ عام کیا جائے گا کہ اے دُنیا سے آنے والو! دیکھو جو لوگ، ہماری راہ میں ذلتیں برداشت کرتے ہیں، ہم اُن کو یوں عزتیں دیتے ہیں اور یوں اُن کی عزت کو زمانے سے منواتے ہیں، لہذا یہی مقصد ہے قیامت کا دن مقرر کرنے کا، بقولِ حسن رضا بریلویؒ۔

فقط اتنی غرض ہے انعقادِ بزمِ محشر سے

کہ اُن کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

چنانچہ ایک اور حدیث شریف بھی اسی مضمون کو بیان کرتی ہے آپ نے فرمایا اَنَا

الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمَيْ: میں وہ حاشر ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ یہاں لفظِ ناس سب انسانوں کو شامل ہے، لہذا مومن و کافر سب اس میں آگئے۔ اگر کفار کے مخلوقِ خدا ہونے کے باوجود اُن کا کافر ہونا اور جہنم میں جانا باری تعالیٰ کی شانِ خالقیت ہونے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اُسی طرح کفار کا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہونے کے باوجود کافر ہونا آپ کی عظمت میں سرِ مُو فرق پیدا نہیں کر سکتا۔

نمبر 2- دُونِ بمعنی نیچے ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدمؑ ہیں اُن کے نیچے بہ

ترتیبِ زمانی جتنے انسان ہیں وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا اُن کے نیچے حسبِ ترتیبِ نبوت و ترتیبِ زمانی جتنے بھی نبی ہوں گے، وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

واضح ہو گیا کہ دُونِ بمعنی علاوہ یا بمعنی نیچے کرنے سے ساری مخلوق پر لفظِ مِنْ دُونِ

اللہ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا۔ ہاں البتہ اس قدر فرق مراتب ضرور ملحوظ رہے کہ مقبولانِ خدا کیونکہ کبھی شرک پر راضی نہ ہوئے، نہ اُنہوں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ لہذا عند اللہ اُن کا مرتبہ مسلم ہے۔ اگر اُن کے نہ چاہتے ہوئے

اُنہیں کسی نے ابن اللہ کہا یا اُن کی مورتیاں اور اُن کی تصویر بنا کر اُنہیں پُجا گیا تو وہ یقیناً کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، البتہ جلالِ خداوندی کے تحت اُن سے بھی پُچھ گچھ ضرور ہوگی اور وہ اسی خیال سے لرزہ بر اندام ہوں گے کہ کہیں اُن کے جاہل معتقدین کی کارستانیوں کے سبب وہ عتابِ الہی کی زد میں نہ آجائیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کا ذکر ابھی چند صفحات پہلے ہوا۔ کیونکہ بہ فوائے حدیث شریف وہ ذاتِ حد درجہ غیور ہے اور اُس کی غیرت کسی قسم کی شراکت و شرکت برداشت نہیں کرتی۔ وہ اغنیٰ الشُّرکاء (سب شریکوں سے بے نیاز) بھی ہے اور اغنیٰ من الخلق (سب سے زیادہ غیرت مند) بھی ہے۔ لہذا مقبولانِ خدا بھی اسی ڈر سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ کہیں ہمارے بے وقوف پجاریوں کی وجہ سے ہم زیرِ عتاب نہ آجائیں۔ اسی بات کو میاں محمد بخش کھڑی والوں نے اِن الفاظ میں بیان کیا..... مع

عدل کریں تے تھر تھر کنبن اُچیاں شانناں والے

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مِنْ دُونِ اللہ سے مُراد صرف بُت ہیں، انسان نہیں، وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ عرب تہذیب میں وہ بُت پرستی کا دَور تھا اور مُشرکین مختلف بُتوں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ کیونکہ اُس وقت کسی انسان سے بعدِ وفات مدد مانگنے اور حاجات طلب کرنے کا دستور ہی نہیں تھا، اِس لئے اکثر و بیشتر آیات میں مِنْ دُونِ اللہ سے مُراد اصنام ہیں۔ اگر اُس زمانے میں بھی بعدِ وفات کسی سے حاجات طلب کرنے کا رواج ہوتا تو یقیناً قرآنِ مجید اِس کی نفی بھی فرما دیتا۔ چونکہ مُشرکین مکہ کے متعلق یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسی شخصیت سے اپنی حاجات طلب کرتے یا مدد مانگتے تھے، جو وفات پا چکی ہوتی تھی، گویا یہ عمل اُس وقت کے مُشرکین میں بھی رائج نہ تھا۔ البتہ وہ ذہنی طور پر اِس قدر پست ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بُتوں کو قاضی الحاجات سمجھتے اور اُن کو مدد کے لئے پکارا کرتے تھے۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ کے اطلاق پر ایک اور قرآنی دلیل

کچھ سطور پہلے ہم نے ایک قاعدہ اور کلتیہ بیان کیا کہ جہاں کتاب اللہ میں نفی شرک اور اثبات توحید کا بیان ہو رہا ہو وہاں غَيْرُ اللّٰهِ یا مِنْ دُونِ اللّٰهِ کے الفاظ میں ہر وہ شے اور ہر وہ شخصیت آجاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہو، کی جارہی ہو یا کیے جانے کا امکان ہو، چاہے وہ اصنام ہوں یا برگزیدہ بندے، اور اس پر ہم نے سورۃ مائدہ کی ایک آیت بطور شہادت پیش کی، جس میں حضرت عیسیٰ و مریم سلام اللہ علیہما کے بارے اتحدونی و اُمّی الہین من دُونِ اللّٰهِ کے الفاظ آئے ہیں۔ اب ذیل میں ایک اور آیت مع ترجمہ اور شان نزول درج کی جا رہی ہے، تاکہ ہمارا موقف قرآن مجید کی روشنی میں انظر من الشمس ہو جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ۔

ترجمہ: کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور پیغمبری دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس دیتے ہو اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خُدا ٹھہراؤ، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے۔

اس آیت کے تحت تفسیر خازن میں ہے۔ قِيلَ اِنْ نَصَارَىٰ نَجْرَانِ قَالُوا اِنْ عِيسَىٰ اَمْرُهُمَا اَنْ يَتَّخِذُوهُ رَبًّا فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ مَا كَانَ لِبَشَرٍ يَعْنِي عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ يَعْنِي الْاِنْجِيلَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى مَا كَانَ لِبَشَرٍ يَعْنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ

الكتاب یعنی القرآن و ذالك ان أبارافع من اليهود والسيد من نصارى
نجران قالوا يا محمد تريد ان نعبدك و نتخذك ربا قال معاذ الله أن أمر
بعبادة غير الله وما بذلك أمرني الله و ما بذلك بعثني فأنزل الله هذه الآية۔

ترجمہ: نجران کے نصاریٰ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم
انہیں رب مانیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس قول کی تردید و تکذیب کی اور بتایا کہ
انبیاءِ عظیم السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ نہیں کہ وہ ایسا کہیں، حالانکہ انہیں
اللہ نے انجیل عنایت فرمائی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں
فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ایسا مناسب نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ قرآن
جیسی کتاب بھی عنایت فرمائے اور وہ ایسا کہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ
بھی ہے کہ ابورافع یسودی اور سید نصرانی نے سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد! آپ
چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مان لیں، حضورؐ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ
میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لئے بھیجا۔

مقام غور ہے کہ اس آیت میں جب نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف
ایک جھوٹ منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے جھوٹ کی تردید فرماتے ہوئے ایک قانون اور
ضابطہ بیان فرمادیا کہ کسی ایسے جلیل القدر انسان سے کہ جس کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت
عطا فرمائی، ایسی بات صادر ہو، جس کو نہ عقل سلیم تسلیم کرے اور نہ ہی نقلاً اس کا کہیں کوئی
ثبوت ہو۔ کیونکہ یہ تینوں مذکورہ بالانعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ انسان نہایت
ذہین، بیدار مغز اور ہادی و ممدی ہو، جو فطرت کے تمام اصولوں اور تقاضوں کا ادراک بھی
رکھتا ہو، تو یہ کب ممکن ہے کہ ایسا انسان بجائے اس کے کہ خود بھی اپنے محسن و مالک اللہ کی
بارگاہ میں سر بسجود رہے، اپنی اُمت کو یہ درس دے کہ تم بجائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے
میری عبادت کرو۔ اسی بات کو رد کرتے ہوئے اللہ جلّ شانہ نے مذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔

آیت میں حُسنِ ترتیب

تفسیر کبیر میں اسی آیت کی تفسیر میں مذکورہ بالا تین صفات (کتاب، حکم اور نبوت) کی غایت حُسنِ ترتیب یوں مرقوم ہے۔ قوله (ان يؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة) اشارة الى ثلاثه اشياء ذکرها علی ترتب فی غاية الحسن، وذلك لان الكتاب السماوی ينزل اولاً ثم انه يحصل فی عقل النبی فهم ذلك الكتاب وألیه الاشارة بالحکم، فان اهل اللغة والتفسیر اتفقوا علی أن هذا الحکم هو العلم، قال تعالیٰ (وآتیناه الحکم صبیا) یعنی العلم و الفهم، ثم اذا حصل فهم الكتاب، فحينئذ يبلغ ذلك الى الخلق وهو النبوة فما احسن هذا الترتیب۔

ترجمہ: اس ارشادِ قرآنی (ماکان لبشر) میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے اور انہیں نہایت حسین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اولاً کتاب کا ذکر ہوا کیونکہ پہلے نبی پر آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، ثانیاً حکم کو رکھا گیا کیونکہ پھر نبی کے عقل و ذہن میں اس کتاب کی سمجھ آتی ہے، اسی حاصل ہونے والی سمجھ کو حکم سے تعبیر کیا گیا۔ اس لئے کہ لغت اور تفسیر والے اس بات پر متفق ہیں کہ اس حکم سے مراد (وہ قوتِ عاقلہ ہے جو حق و باطل میں تمیز کے فیصلے کا ملکہ کہلاتی ہے) علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اُس کو بچپن میں علم و فراست عطا کی۔ ثالثاً نبوت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب اُس نبی بننے والی شخصیت کو فہم کتاب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اُس کتابِ آسمانی کو مخلوقِ خدا تک کماحقہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ابلاغ اور پہنچانے کو نبوت کہا جاتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حُسنِ ترتیب سے ان مذکورہ تینوں صفات کا بیان کیا ہے۔

ثابت ہوا کہ منصبِ رسالت ایسا نہیں کہ ہر شخص کو مل جائے، بلکہ اللہ اعلم حیث يجعل رسالته کے مطابق جس میں مکمل اہلیت و دیعت کرتا ہے اُسے ہی نبوت عطا ہوتی

ہے۔ پھر جس کو شرف انسانی کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا صفات مخصوصہ بھی عنایت ہوں وہ بھلا ایسی بات کب کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دروازے پر جھکانے کے بجائے اپنے آگے ٹھکنے کا حکم دے، بلکہ اُس کا تو منشور ہی یہ ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اپنے خالق و مالک کے آگے سر بہ سجود ہو، اسی لئے قرآن فرماتا ہے کہ صاحبِ کتاب و نبوت شخصیت تو لوگوں کو یہ کہتی ہے کُونُوا رَبَّانِیْنَ، تم اللہ والے بن جاؤ۔

رَبَّانِیْنَ کون ہیں؟

رَبَّانِیْنَ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازیؒ ”تفسیر کبیر“ میں فرماتے ہیں کہ الرَّبَّانِی کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ قال سیبویہ: الرَّبَّانِی المنسوب الی الربّ، بمعنی کونہ عالما بہ، مواظبا علی طاعته، کما یقال اَللّٰہِ اِذَا کَانَ مَقْبَلًا عَلٰی مَعْرِفَةِ اِلٰہِہٖ وَ طَاعَتِہٖ وَ زِیَادَةِ اَلْاَلِفِ وَالنُّونِ فِیہِ لِلدَّلَالَةِ عَلٰی کِمَالِ ہِذِہِ الصِّفَۃِ..... (لح)

ترجمہ: امام سیبویہ نے کہا کہ ربّانی ربّ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق علم رکھنے والا اور اُس کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا، جس طرح کہا جاتا ہے اَللّٰہِ یعنی اللہ کی معرفت و اطاعت والا، اِس میں الف اور نون اِس لئے بڑھائے گئے تاکہ اِس صفت کے کمال کی طرف اشارہ ہو جائے۔ جیسا کہ زیادہ بالوں والے کو شعرانی، لمبی داڑھی والے کو لُحْیانی اور موٹی گردن والے کو رَبَّانِی کہتے۔ جبکہ بالوں (شعر) کی وجہ سے شعرِی، داڑھی (لحیہ) کی وجہ سے لُحِی اور گردن (رقبہ) کی وجہ سے رقبی ہونا چاہیئے۔

دُوسرا قول مبرّ دکا ہے وہ کہتا ہے: (الرَّبَّانِیُّونَ) ارباب العلم و اُحدہم رَبَّانِی، وهو الذی یربّ العلم و یربّ النَّاسَ، اَی یعلمہم و یصلحہم و یقوم بامرہم..... (لح) علم والوں کو رَبَّانِیُّون کہتے ہیں انہیں میں واحد کو رَبَّانِی کہتے ہیں۔ یعنی رَبَّانِی وہ ہوتا ہے، جو اپنے عملِ پیہم اور جہدِ مسلسل کے ذریعے علم کو پالے، پھیلانے اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو

پالے یعنی انہیں علم کی غذا دے، اُن کی اصلاح کرے اور انہیں امور دینی و دنیوی میں ٹھوس بنیادوں پر کھڑا کرے۔

تیسرا قول ابن زید کا ہے وہ کہتے ہیں: الرَّبَّانِيُّ هُوَ الَّذِي يَرْبِي النَّاسَ، فَالرَّبَّانِيُّونَ هُمْ وِلَاةُ الْأُمَّةِ وَالْعُلَمَاءُ۔ یعنی ربّانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے اگر اُن کے ظاہر کی اصلاح اور درستی کرے تو اُسے مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ کہا جائے گا اور باطنی اصلاح و تربیت کرے تو اُسے عالم اُمت کہا جائے گا۔

چوتھا قول ابو عبیدہ کا ہے وہ کہتے ہیں: أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ اِنْ مَاهِيَ عِبْرَانِيَّةٌ، اَوْ سُرْيَانِيَّةٌ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَرَبِيَّةً اَوْ عِبْرَانِيَّةً، فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْاِنْسَانِ الَّذِي عِلْمٌ وَ عَمَلٌ بِمَاعِلَمٍ، وَاشْتَغَلَ بِتَعْلِيمِ طَرِيقِ الْخَيْرِ۔ یعنی یہ کلمہ (ربّانی) عربی زبان کا نہیں بلکہ یہ عبرانی یا سریانی کا ہے اور چاہے یہ عربی ہو یا عبرانی، مفہوم کے اعتبار سے یہ کلمہ ایسے انسان پر بولا جاتا ہے جو علم حاصل کرے اور پھر حاصل کردہ علم کے مطابق عمل بھی کرے اور اچھائی کے طور طریقے لوگوں کو سکھانے میں مشغول رہے۔

علامہ علاؤ الدین علی خازن اپنی تفسیر خازن میں اِس لفظ پر مفصل گفتگو فرماتے ہیں، ہم یہاں مختصر اِس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے: وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الرَّبَّانِيِّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ كُونُوا فَفُقَهَاءَ عُلَمَاءَ وَعَنْهُ كُونُوا فَفُقَهَاءَ مُعَلِّمِينَ وَ قِيلَ مَعْنَاهُ حُكَمَاءَ حُلَمَاءَ..... (یعنی لفظ ربّانی کے معنی میں کافی تفصیل اور اختلاف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اِس کے معنی ہیں تم عالم اور فقیہ بن جاؤ اور آپؐ ہی سے منقول ہے کہ تم فقیہ اور معلم بن جاؤ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اِس کے معنی ہیں حکمت اور حلم والوں کو ربّانی کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ربّانی وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے اور یہ معنی بھی ہیں کہ ربّانی وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، یہ معنی بھی ہیں کہ حلال، حرام، امر اور نہی کا علم رکھنے والا ربّانی کہلاتا ہے۔ یہ معنی بھی ہیں کہ جو شخص

علم بصیرت اور علم سیاست کا جامع ہو اُسے ربانی کہا جاتا ہے، چنانچہ جس دن حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا وصال ہوا، حضرت علیؓ کے فرزند محمد بن حنفیہؓ نے فرمایا کہ آج اس اُمت کا ربانی وفات پا گیا۔

مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں اُن کے متبعین اور کلمہ گو خالص الاعتقاد، موحد، عالم باعمل اور لوگوں کو راہِ حق کی طرف بلانے والے بنتے ہیں نہ کہ مُشرک اور ضعیف الاعتقاد۔

نکتہ دقیقہ

یہاں یہ بات بہ طور خاص قابلِ ذکر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولایأمرکم ان تتخذوا الملئکة والنبيين أرباباً۔ وہ (انبیاء علیہم السلام) تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ آخر صرف ملائکہ اور انبیاء کے بارے نفی ربوبیت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام فخر الدین رازیؒ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیرِ کبیر میں اس کا جواب شافی یوں دیتے ہیں: انما خص الملئکة والنبيين بالذكر لان الذين وصفوا من اهل الكتاب بعبادة غیر الله لم يحک عنهم الاعداد الملئکة وعبادة المسيح وعزیر، فلهذا المعنى خصهما بالذكر۔ ترجمہ: یہاں اللہ تعالیٰ نے بہ طور خاص فرشتوں اور نبیوں کا ذکر اس لئے کیا کہ یہاں غیر اللہ کی عبادت پر اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اہل کتاب فرشتوں اور نبیوں ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ و عزیرؑ کی عبادت نصاریٰ اور یہود کرتے تھے اور صائبین فرشتوں کی، اسی سبب سے ان دو گروہوں (ملائکہ و انبیاء) کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔

معلوم ہوا کہ جس ماحول میں جہاں بھی اللہ کے سوا کسی کے متعلق ربوبیت یا معبودیت کا تصور قائم کیا گیا ہو، وہاں اُسی کی نفی ہو گی چاہے وہ کوئی بھی ہو، بُت ہو یا کوئی برگزیدہ شخصیت۔

اب بہ طور خلاصہ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ بشر جس کو انسانیت کے اعلیٰ ترین درجہ

یعنی مرتبہ نبوت پر فائز کیا جائے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ کسی کو اللہ کے غیر کی عبادت کا حکم نہیں دیں گے اور جب نفی شرک کرتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کی تردید کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی اسی غیر اللہ کی فرست میں رکھ کر بات کریں گے اور انہیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ یک گونہ فرحت و انبساط کا احساس ہوگا کہ ہم اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ اسی بات کی تائید میں ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ فرماتے جائیں۔ امام رازیؒ اسی آیت مذکورہ کے متعدد اسباب اور شان نزول بیان کرتے ہوئے تیسرا قول یہ نقل کرتے ہیں۔ (الثالث) قال رجل يا رسول الله نُسَلِّم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، افلا نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام "لا ينبغي لاحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم وأعرفوا الحق لأهلہ۔

ترجمہ: ایک شخص (مسلمان) نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کو سلام اُسی طرح کرتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کو امتیازی سلام بہ صورت سجدہ کریں، اس پر رسول اکرمؐ نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ جائز و مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرے، البتہ تم اپنے نبی کی عزت و تکریم کرو اور اُس کے اُن حقوق کا پورا لحاظ رکھو جو مقرر کیئے گئے ہیں یا اُس نبی کی نسبت سے اُس کے گھر والوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو۔

دیکھئے! اسائل نے حضور علیہ السلام سے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی اور آپ نے جب غیر اللہ کے سجدے کی مطلق نفی کی تو مین دون اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ظاہر ہے یہاں کیونکہ آپ سے آپ ہی کے لئے سجدہ کی اجازت مانگی گئی تھی تو آپ نے مین دون اللہ سے اپنی ذات بھی مراد لی۔

تفسیر خازن کے حوالے سے ہم حضور علیہ السلام کا جواب نقل کر آئے ہیں۔ آپ

نے فرمایا کہ معاذ اللہ اَنْ اَمْرٌ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ..... (الغ۔ یہاں آپ نے لفظ غَيْرُ اللّٰهِ اپنے لئے ہی استعمال فرمایا اور متعدّد تفاسیر کے حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اِس آیتِ محوّلہ بالا میں مَلَاكِيَّ لِبَشَرٍ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ لہذا ہمارا موقف روزِ روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گیا۔ نیز یہ امر بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ اگر کسی ایسے کام کا ارادہ کوئی مسلمان بھی کرے، جس کا راستہ شرک کی طرف جاتا ہو تو وہاں ترہیماً، تنبیہاً اور تردیداً وہی جملے کہے جائیں گے، جو مُشرکین کو مخاطب کر کے کہے جاتے ہیں۔ چنانچہ اِنْ محوّلہ بالا دو آیات میں سے آخری آیت کے اختتامی کلمات آیا مُرْكُم بِالْكَفْرِ بعد اذ انتم مسلمون کی تفسیر میں تفسیرِ کبیر میں صاحبِ کشف کا یہ قول نقل ہوا ہے: قال صاحب الكشاف قوله (بعد اذ انتم مسلمون) دليل على أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يسجدوا له اور تفسیرِ مدارک میں بھی اِسی مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں: (بعد اذ انتم مسلمون) يدل على أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوه أن يسجدوا له۔ ترجمہ: اِس آیت کے اِنْ الفاظ سے اِس بات پر دلیل ملتی ہے کہ اِس آیت میں مخاطب وہ مسلمان ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے آپ کے لئے سجدہ کی اجازت مانگی تھی۔

اب بتائیے کہ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اور غَيْرُ اللّٰهِ کے الفاظ فقط بُتوں کے لئے مخصوص رکھنے اور آیاتِ ردِّ شرک کو زمانہِ اوّلیٰ کے کفار و مُشرکین پر ہی منطبق کرنے کی رٹ لگانے والے کہاں تک حقیقت پسند ہیں؟

تقدیر مکرّر

قرآن مجید نے اُن کے اِس نقطہ نظر کی بطورِ خاص ہر جگہ نفی اِس لئے فرمائی ہے کہ وہ بے جان اور بے شعور پتھروں کو حاجت برآر سمجھتے تھے، یہ اُن کا انتہائی گھٹیا پن تھا۔ رہی

یہ بات کہ کیا وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں وہ مِّن دُونِ اللہ میں داخل ہیں یا خارج؟ اس بحث میں پڑنے سے پہلے صرف ایک بات ذہن نشین کر لینا چاہیے، وہ یہ کہ انسان کی حاجات پوری کرنا اور مشکل لحاظ میں اُس کی پکار کو سُنا اور پھر اُس کی مدد کرنا یہ صرف اور صرف خاصہ ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے اور اُس سے مدد مانگنے میں کسی قسم کی کسریا کی کا اندیشہ لاحق ہوتا ہو تو پھر کسی اور دروازے کی طرف رجوع کرنا سائل کو زیب بھی دیتا ہے یا اُس کے اس عمل کے جواز یا عدم جواز کے بارے کچھ سوچا بھی جاسکتا ہے۔ مگر جب سب سے بڑا دروازہ ہی اُس جگہ داتا کا ہے اور پھر اُس نے انسانوں سے برملا فرما بھی دیا ہے کہ تم سب میرے منگتے ہو، لہذا مجھ ہی سے مانگا کرو۔ ساری مخلوق کی ہر حاجت پوری کرنے والا میں ہی ہوں۔ غم و الم میں جب گھر جاؤ تو مجھ ہی سے مدد مانگا کرو۔ جب میں تم سب کی فریادیں سُنتا ہوں تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے چاہے وہ کسی بُت کا در ہو، یا کسی انسان کی چوکھٹ ہو۔

دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد وفات کسی انسان سے حاجات طلب کرنا اور اُسے مشکل میں پکارنا یا اُس سے مدد مانگنا کسی بھی نبی یا رسول کی سنت نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب ﷺ تک کسی نبی اور رسول کے کسی قول یا عمل سے ثابت نہیں کہ اس گروہ پاک کے کسی فرد نے اپنے کسی مقصد یا حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی زندہ یا وفات یافتہ اولوالعزم پیغمبر کو پکارا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات حضور ختمی مرتبت سے ثابت ہو تو پھر کسی وفات یافتہ پیغمبر اور پیر سے حاجات طلب کرنے یا اُسے مدد کے لئے پکارنے کا جواز نکل سکتا ہے، مگر کم از کم ہماری نظر سے کسی نبی یا رسول کا کوئی ایسا عمل نہیں گزرا حتیٰ کہ جناب رسالت مآب سے بھی کوئی ایسی روایت ثابت نہیں، جس کی بنا پر صالحین اُمت کو اُن کی وفات کے بعد حاجات بر آری یا مدد طلب کرنے کے لئے زحمت دی جائے، بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اِذَا اسْتَعْنَتْ فاستعن بِاللّٰهِ وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: جب تُو نے کسی مشکل میں مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے براہِ راست مانگ! حدیثِ پاک کے الفاظ میں فاستعن صیغہ امر ہے اور یہاں بمعنی وجوب ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا واجب ہے۔ اب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اِس ارشاد کے بعد کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ چلو اللہ کے بعد کبھی کبھار مجھ سے بھی مدد مانگ لیا کرو یا مجھے بھی حاجت طلب کرنے کے لئے پکار لیا کرو۔ جب یہ سلوک نبی نے اپنے لئے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اِس منصب کا مالک صرف اپنے مقتدرِ اعلیٰ اور اپنے رب ہی کو سمجھا تو اُمت میں سے کون شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ حاجت برآری اور مدد دینے کا اہل کسی پیر، فقیر یا کسی اور انسان کو سمجھے، یا اِس کی تشہیر کرے۔ متذکرہ بالادلائل اور شواہد کی روشنی میں جو شخص ایسا کرتا ہے اُس کے عقائد میں جراثیمِ شرک کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ اُسے ہدایت دے۔

اعانت و استعانت کے موضوع پر بحمد اللہ ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائلِ قطعیہ سے یہ امر آفتابِ نیروز کی طرح مُبرہن ہو چکا ہے کہ مافوقِ الاسباب استعانت کے لائق صرف اور صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہے، ہاں تحتِ الاسباب اُمور میں استعانت کی نسبت مخلوق کی طرف کی جاسکتی ہے اور یہ شرعاً ممنوع نہیں۔ چونکہ قرآنِ مجید آخری اور قطعی منشور ہے، پس اِس میں جن عقائد کا ذکر کیا گیا، وہ بھی قطعی ہونے کے سبب ہر مسلمان اور کلمہ گو کے لئے واجبِ تسلیم ہیں، جن کا انکار کُفرِ صریح ہے۔ استعانت کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے اوراقِ سابقہ میں تفصیلاً ذکر کیا، انبیاء و مُرسلین ماسبق کا بشمولِ سید عالم علیہ السلام یہ معمول رہا کہ وہ ہر مشکل میں صرف اپنے خالق و مالک ہی سے استعانت و التماس کیا کرتے تھے۔ یہاں ہم قرآنِ مجید کی ایک اور آیت اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ارشاد ہوا: اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهِمِ الْبِأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى

نصر اللہ۔ (البقرہ، آیت 214) ترجمہ: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ (یونہی) بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلات پیش آئی ہی نہیں، اُن کو (بڑی بڑی) سختیاں اور تکالیف پہنچیں اور وہ (صعبوتوں میں) ہلا ہلا دیئے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو اُن کے ساتھ تھے، سب پکار اُٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔

اس آیت مبارکہ کے مفہوم پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انبیائے ماسبق کے ادوار میں جب بھی اُن کی اقوام پر کوئی آفتِ ناگہانی آتی تو وہ اپنی اُمت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مافوقِ الاسباب مدد کے منتظر ہوتے تھے۔ حالانکہ آج کے عقیدے کے مطابق اُن کی اُمتوں کو اپنے اپنے انبیاء سے مدد مانگنا چاہیئے تھی، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ انبیائے ماسبق کی اُمت مشکل پڑنے پر انبیاء کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مدد طلب کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی اپنی اُمتوں کے لئے انبیائے ماسبق کا درس ہی یہ تھا کہ وہ اللہ ہی سے مدد مانگا کریں اور اس کا عملی ثبوت وہ اس طرح دیا کرتے تھے کہ اُمت کے ساتھ مل کر اللہ کی مدد کے خود بھی منتظر رہا کرتے تھے تو نتیجتاً اللہ کی ذات کے ساتھ اُن کی اُمتوں کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا، منشورِ انبیاء اور مقصدِ بعثتِ مُرسِلین کے ساتھ ساتھ انسانی قلوب میں توحید کے اسی عقیدے کو راسخ کرنا ہی تمام انبیاءِ علیہم السلام کی مساعیِ تبلیغ کا حاصل اور محور تھا۔ غزوہ بدر کی رات اور دن پیغمبرِ اسلام کا رد و کر بارگاہِ الہی میں سر بہ سجود ہونا اور یا حیُّ یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے عَوْنِ الہی کا انتظار اسی سلسلہ توحید و یقین کی کڑی ہی تو ہے۔ اب اُن اُمتوں کے بارے کسی کا یہ کہنا کہ اُن کا یہ عمل اپنے انبیاء سے گستاخی اور اُن سے عدم ارادت و ادب پر مبنی تھا کس قدر غلط اور اس قرآنی وضاحت کے کس قدر خلاف ہوگا۔ حالانکہ اُن اُمتوں کے پاس تحتِ الاسباب تمام حیلے وسیلے موجود ہوتے، اس کے باوجود وہ کسی غیر مرمیٰ اور مافوقِ الاسباب نصرت کے منتظر رہتے، اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام اسباب جواب دے جائیں تو مافوقِ الاسباب بھی ایک ایسا عالم نصرت ہے، جسے اہل ایمان

نصرتِ غیبی سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسی نصرت دینا صرف اُسی قادرِ مطلق کے قبضہٴ قدرت میں ہے، جو اپنے خَلّاتی کمالاتِ ذاتیہ سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ رسولوں کا منتظر نصرت رہنا اس بات کی ایک بہت بڑی ناقابلِ تردید اور منصوص دلیل ہے کہ وہ اپنے اس منصوص عمدہ نبوت و رسالت کے باوصف پھر بھی عبدہ و رسولہ ہی ہیں۔ ورنہ ایسی مشکلات کے مواقع پر جب ایک ولی اپنی کرامت دکھا کر نصرتِ غیبی کا انتظار کئے بغیر مشکلات حل کر سکتا ہے تو آخر یہ کون سا موقع ہے کہ ایک پیغمبر باوصفِ نبوت اپنا کوئی معجزہ نہیں دکھا رہا اور نہ اُمت کے عذابِ ثلثی کو اپنے کسی معجزہ کا کرشمہ قرار دے رہا ہے اور نہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مشکلات کا فکر مت کرو، میں تمہاری تمام آفات اور مشکلات دور کر سکتا ہوں۔ بلکہ وہ تو خود بارگاہِ صمدیت میں اپنا سرِ نیاز جھکائے اپنی اُمت کے افراد کی صف میں کھڑا ہو کر مستعانِ حقیقی ہی سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص محض خوش عقیدگی کی رو میں بہہ کر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کئے جانے والے اس پیغمبرانہ عمل اور عقیدے کی تکذیب کرتا ہے تو یاد رہے کہ پھر اُسے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ کیونکہ یہ ہمارا یا آپ کا عقیدہ یا نقطہٴ نظر نہیں کہ جسے رد بھی کیا جاسکتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے آخری پیغمبرِ پاک پر نازل ہونے والی آخری کتاب کا فیصلہ ہے۔ فاعتبروا یا اولی الالباب۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ (سورۃ اعراف، آیت 128) کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عمدہ پر فائز ہوں لہذا تم اپنی مشکلات و حوائج میں مجھ سے مدد مانگ لیا کرو۔ مگر ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم اللہ ہی سے استعانت کرو۔ قرآن کی اس وضاحت سے یہ امر پایہٴ ثبوت تک پہنچ گیا کہ آدم علیہ السلام سے حضور سید عالم ﷺ تک مبعوث ہونے والے تمام انبیاء و رُسل کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوموں کو

بھی اسی عقیدہ پر سختی سے کاربند رہنے کے احکام صادر فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں اگر کوئی اپنے کسی خود ساختہ نظریہ کو انبیاء و رُسُل پر ٹھونکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اہتمام اور کُفر کے مترادف عمل ہے۔ (اعاذنا اللہ منہ)

ایک اور مقام پر حضرت نوح علیہ السلام بارگاہِ ایزدی میں استعانت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوبٌ فانتصر۔ کہ حضرت نوحؑ نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی کہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما! اس آیت میں دو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک الوالعزم نبی اپنی تمام تر مہو بولی قوی، فطری کمالات اور رسالت کی عظمتوں کے باوجود مشکل وقت میں اپنے معبود و مالک ہی سے استعانت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر واعظین اور نیم خواندہ طبقہ یہی بتاتا ہے کہ بزرگانِ دین سے مدد مانگو۔ صوفیاء کا مقام بہت بلند سہی مگر کسی رسول یا نبی کے برابر تو ہونے سے رہا۔ مقامِ غور ہے کہ جب صوفیاء و عارفین سے بھی کہیں بلند مقام رکھنے والا ایک نبی اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے مغلوب پا کر اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہے اگر وہ ذاتی طور پر مُنہ نصرت ہوتا تو اُسے اُوپر سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ جملہ بزرگانِ دین بشمولِ انبیاء و رُسُل اللہ تعالیٰ کے نہ صرف محتاج ہیں، بلکہ تمام حوائج میں اُسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ اس آیت میں دعا ربہ نے واضح کر دیا کہ جن ذوات کو آج کا مسلمان پکارتا اور اُن سے مانوقِ الاسباب مدد طلب کرتا ہے، اُن کی اپنی سُنّتِ سنّیہ ہمیشہ یہ رہی کہ وہ خود ہر مشکل میں اپنے خالق و مالک ہی کو پکارا کرتے تھے، اور یہی حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جیسے اکابرِ اہلِ سُنّت کا وطیرہ، اندازِ تبلیغ اور طریقہٴ تعلیم تھا۔ ہم صرف نام کے اہلِ سُنّت ہیں، کام کے اہلِ سُنّت یہی لوگ تھے..... ربِّ رحمت کندائیں عاشقانِ پاکِ طینت را

ہمارے بعض بلکہ اکثر حضرات جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مقدس شخصیات سے مدد طلب کرنے کو خوش عقیدگی کی بنیاد تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اُنہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ

دائرہ اہل سنت سے خارج قرار پائیں گے، یہ محض اُن کا خیال ہے، جس کی پشت پر قرآن و سنت سے کوئی قوی دلیل موجود نہیں۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مطالب میں بھیچا تانی اور دُور از کار تاویلات کرتے ہوئے اپنے ذہنی اور خود ساختہ عقائد کو ثابت کرنا وقتی طور پر عوام پر تو اثر انداز ہو سکتا ہے، مگر حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جیسے اکابر کے ٹھوس عقائد کے سامنے ایسی تاویلات اور کھوکھلے عقائد ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت پیرانِ پیرؒ اور دیگر جلیل القدر صوفیاء و علمائے اُمت کے قائم کردہ دلائل کا تعلق براہِ راست قرآن و سنت سے ہے اور اُن کے محلاتِ عقائد محض ہوا پر تعمیر نہیں تھے، بلکہ اُن کی دیواروں کو انتہائی تعقیق و ژرف نگاہی سے صحابہ و اہل بیت کے قواعد پر اُٹھایا گیا اور خشیتِ اول سے آخری خشیت تک میں قرآن و سنت کے منصوص خیر کو صرف کیا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ اولیائے سلف کے اِن شاندار اور فلک بوس محلاتِ عقائد میں سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود نہ کوئی شکاف پڑا اور نہ کم نہ سالی کے آثار رونا ہوئے۔ ہمارے اِس دعویٰ کی دلیل بالخصوص حضرت پیرانِ پیرؒ کے وہ سُنہری خطبات ہیں، جو آپ نے مدینۃ العلوم اور عروسُ البلاد بغداد میں مسلسل چالیس سال بیٹھ کر دیئے اور آج تک جن کا ایک ایک حرف نہ صرف زندہ ہے، بلکہ مسافرانِ منزلِ توحید کو پکار پکار کر اپنی طرف بلاتا رہا ہے کہ آؤ رسالت مآب ﷺ اور جملہ انبیائے ماسبق کا مقصد و خلاصہ تبلیغ یہ ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں۔ نہ وہ جو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ کیا تم ہمیں بد عقیدہ سمجھتے ہو؟ کیا تم ہمیں دائرہ اہل سنت سے خارج خیال کرتے ہو؟ کیا ہمارے عقائد انبیاءِ علیہم السلام کے عقائد کے مخالف ہیں؟ اگر ہمارے عقائد خراب ہیں، ہم سُتی نہیں ہیں تو پھر تم ہمیں پیرانِ پیر اور غریب نواز کے الفاظ سے کیوں یاد کرتے ہو۔ ہمارے نام پر لاکھوں روپے کیوں جمع کرتے ہو، لوگوں کو ہمارے نام پر کیوں لوٹتے ہو، گیارہویں شریف اور چھٹی شریف کی محافل منعقد کر کے دُنیا میں اپنے آپ کو کیوں نیک نام ثابت کرتے ہو اور ہمارے ساتھ ایسی منافقانہ اور غرضمندانہ عقیدت کا

اظہار کر کے ہماری آنکھوں میں کیوں دھول جھونکتے ہو.....ع

شرم تم کو مگر نہیں آتی

باری تعالیٰ کی حل مشکلات سے سبکدوشی (معاذ اللہ)

بہ ظاہر یہ عنوان گفریہ ہے، مگر معاذ اللہ یہ میرا عقیدہ نہیں، اس کی تفصیل ذرا آگے ملاحظہ فرمائیے گا۔ بات یہ ہے کہ جب شرک کسی شخص پر بھوت بن کر سوار ہو جاتا ہے تو پھر.....ع

می بردازوے صفاتِ مردی

کے مصداق وہ شخص اپنی زبان اور قلم سے عجیب و غریب عقائد کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ توحید ایمان کی اصل ہے اور ایمان حیاء ہے، جبکہ شرک کفرِ اصرح و اقبح اور کھلی بے حیائی کا نام ہے۔ لفوائے احادیث طیبہ الحیاء شعبۂ من الایمان او الحیاء من الایمان اور اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت او كما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ نیز حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مواعظ و خطبات کے حوالے سے ہم یہی بات اپنے مقالہ پیرانِ پیرؒ کی شخصیت، سیرت اور تعلیمات میں نقل کر چکے ہیں۔ اسی شرک کے بھوت نے جب زمانہ حال کے ایک محترم مناظر اور شیخ الحدیث کے سر پر ڈیرہ جمایا اور بستر لگایا تو اُن کے قلم سے ایک عجیب عقیدہ واہیہ کا ظہور و صدور ہوا۔ موصوف نے اپنا یہ غیر مطبوعہ مقالہ مجھے ارسال فرمایا، جس پر سرِ دست ہم کسی قسم کے تبصرہ کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ البتہ بالغ نظر قارئین اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والے منصف مزاج اربابِ علم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کے بارے ایک شیخ الحدیث کے درج ذیل عقیدہ پر اپنا تبصرہ تحریری صورت میں ہمیں ضرور بھیجیں۔ عبارتِ محمولہ بالا ملاحظہ فرمائیں۔ ”نیز قابلِ غور امر یہ بھی ہے کہ وصول کے بعد تو کسی دوسرے سے عطاء و منع و نفع و ضرر کا عقیدہ شرک ہے، لیکن سالک اور سیر الی اللہ والے کو شیخ

کے حق میں عطاء و منع و نفع و ضرر کا مالک سمجھنا اور ان اُمور میں اُس کا دستِ نگر اور محتاج سمجھنا شرک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر کام اور فعل میں مؤثر اور مدبّر نہیں، بلکہ دوسرے حضرات بھی اُس کے ساتھ تدبیر و تصرف میں شریک ہیں، بلکہ مشکل کام اولیاء و مُرشدین کے سپرد فرما دیتا ہے اور نسبتاً آسان کام اپنے ذمّہ کرم پر لے لیتا ہے، کیونکہ مُرید کے نفس اور ہوائے نفسانی اور تمنا و آرزو کی موت ہی زیادہ کٹھن ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ اس قدر دشوار نہیں، اس لئے سلوک کے مراحل اور سیرالی اللہ کے منازل ہر کوئی طے نہیں کر سکتا تو اس اہم مرحلہ کو مُرشد کے سپرد کرنا صرف شرکت کو ہی مستلزم نہیں، بلکہ مُرشد کے تصرف و تدبیر میں اقویٰ ہونے کو مستلزم ہو گا۔ (انتہی)

مَحْمُولہ بالا سطور میں جو کچھ شیخ الحدیث صاحب نے بیان فرمایا ہے، اس سے کم از کم مجھے اتفاق نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل کے حوالے سے مَحْمُولہ بالا عبارت پر کسی قسم کا فتویٰ لگانا تو مفتیانِ شریعت کا کام ہے۔ سرِ دست یہاں اتنی گزارش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ شیخ الحدیث صاحب کا مَحْمُولہ بالا عقیدہ حضرت پیر مرعلی شاہ گولڑویؒ کی تصریحات کے سراسر منافی ہے، جو ہم نے اُن کی تصنیف تصفیہ مابین سُنی و شیعہ کے حوالے سے اپنے اسی مقالہ کے صفحہ نمبر 20 پر نقل کی ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب اور حضرت گولڑویؒ کی تصریحات و عقائد کے مابین جو فرق پایا جاتا ہے، قارئین اُسے خود پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات اور توحید کے بارے کس کا عقیدہ غلط اور کس کا عقیدہ صحیح ہے۔

درستی عقائد کے سلسلہ میں حضرت اعلیٰؒ کی تنبیہات

حضرت پیر مرعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری تصنیف تصفیہ مابین سُنی و شیعہ کے آخر میں تنبیہ ضروری کے عنوان سے جو چند سطور بہ سلسلہ درستی عقائد اُن کے اپنے الفاظ میں تحریر ہیں، وہ بلاشبہ خلاصہ قرآن و سنت ہیں۔ ہم یہاں انہیں تبراگ نقل کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا:

قال اللہ تعالیٰ: یا اهل الكتاب لاتغلوافى دينكم غير الحق ولا تتبعوا
اهواء قوم قدضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل
(المائدہ 77)

ترجمہ: اے اہل کتاب دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات
کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے
راستے سے بھٹک گئے۔

اللہ تعالیٰ کو اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں پسند ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے، جس کی
درخواست کے لئے ہم مامور ہیں۔ غلو اور تجاوز گو امن ہی میں ہو، موجبِ ضلالت و
غضبِ الہی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو فی ذاتہ صحیح، بلکہ منجملہ اسبابِ کمالِ ایمان کمانے
کے مستحق ہوتے ہیں، باوجود اس کے بوجہ غلو اور حد سے بڑھ جانے کے بد طینت اور
فاسد الزائے انسانِ انہی اُمورِ صحیحہ سے نتائجِ فاسدہ استنباط کر لیتا ہے۔ حضرت شیخ اکبرؒ ایسے
نتائج کو شیاطینِ معنویہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ مثلاً حُبِ اہل بیتِ شہادتِ قرآن و حدیث و
قراردادِ اہل اللہ کمالِ ایمان کا موجب ہے، بلکہ بلحاظِ اصول عینِ ایمان سمجھا گیا ہے۔ اس
اصلِ صحیح میں غلو کرنے والے دو فرقے ہوئے۔ ایک فریق نے بغض و سبِّ صحابہ کرام کا
راستہ لے لیا کہ انہوں نے بعدِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے (بخیاں اُن کے) اہل بیتؑ
کا منصب اور حقِ غصب کر لیا ہے۔ دوسرا فریق معاذ اللہ خدا اور رسولؐ اور جبرائیلؑ تک کے
گستاخ ہوئے، بدیں خیال کہ رُتبہ اہل بیتؑ کے صحابہ سے تقدم پر نص کیوں نہیں وارد ہوئی۔
یہ سب اسی اصلِ صحیح حُبِ اہل بیتؑ میں غلو کے نتائجِ فاسدہ ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں
کی محبتِ خدا کے قُرب کے ذرائع سے ہے اور اس کے باوجود اگر حد سے بڑھ جائے، یعنی انہی
نیک بندوں کو معبود بنا لیا جائے یا اُن کو مستقل طور پر تصرف کرنے والا سمجھ لیا جائے یا اس
طرح تصرف میں شریک سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی شرکت کے بغیر جہان کا انتظام نہیں

چلا سکتا، جیسے سلاطین و امراء اپنے نائین حکام کے بغیر سلطنت کا انتظام نہیں چلا سکتے اور اُن کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، تو یہی محبت موجب شرک ہو جائے گی اور وہی محبت مُشرک اور ناقابلِ مغفرت ہو جائے گا، لہذا حُبِّ اہلِ بیت و مقبولانِ خدا صاحبِ اعتدال اور صراطِ مستقیم پر قائم رہنے والوں کے لئے تو مفید و موجبِ کمال ہوئی، لیکن افراط و تفریط کرنے والے دونوں فریقِ منجملہ گمراہوں کے ہوئے۔ (ملاحظہ ہو تصفیہ مابین سُنی و شیعہ، ص ۹۱)

رنگِ نظام کی بعض رباعیات پر اعتراض کیا گیا، لہذا ہم پر اُن کا جواب دینا لازم تھا اور پھر یہ موضوعات انتہائی حساس ہونے کے ساتھ شرعی و دینی بھی تھے۔ آئندہ بھی اگر کسی نے کوئی قابلِ جواب اعتراض کیا تو ان شاء اللہ ہم اپنی علمی بساط کے مطابق اپنا معلوماتی ماحضر ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں کوشش کا لفظ اس لئے لکھ دیا کہ خانقاہی مصروفیات کے حوالے سے لوگوں کا غیر معمولی سلسلہ ملاقات، پھر زائرین کے لئے دم در و دو اور دُعاؤں میں وقت کا صرف ہو جانا مزید کسی قسم کے علمی و تحقیقی امر کی سرانجام دہی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ تاہم میرے مالک و خالق کا مجھ پر یہ خصوصی فضل ہے کہ ان ناگزیر مصروفیات کے باوجود مطالعہ کتب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں اسے اپنے جدِ امجد حضرت پیر مرعلی شاہ اور پھر حضرت بابو جی کا اپنے لئے خصوصی فیضان سمجھتا ہوں، بقولِ راقم الحروف۔

ہم اُن کے علم کی ادنیٰ سی اک تجلی ہیں

جو علم و فقر کے مرنیر کلمائے

حرفِ آخر

معرض کے قائم کردہ سوالات کے تفصیلی جوابات ہم نے پیش کر دیئے، اس نازک اور حساس موضوع پر قلم اُٹھانا اور اس کے تمام پہلوؤں کا بہ اعماقِ نظر جائزہ لینا ایک امرِ ناگزیر تھا، کیونکہ اب یہ مسئلہ خالصتاً علمی اور فنی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ لہذا اب معرض پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم اور ذہانت کے جوہر دکھاتے ہوئے ہمارے ان تفصیلی جوابات پر اُٹھنے والے

اعتراضات کو تحریر میں لا کر ہمارے قائم کردہ دلائل کا رد پیش کرے، اگر اس سلسلہ کو کسی معقول انداز اور علمی زبان میں آگے بڑھایا گیا تو ہم ان شاء اللہ کسی بھی میدان سے فرار نہیں ہوں گے، بلکہ سوال و جواب کے اس علمی سلسلے کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا کر ہی دم لیں گے، یہ سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ معترض خام علم کی سلسلہ جُنبانی کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہم اس کے ہر معقول اور مشکل سے مشکل سوال کا تحریری جواب ضرور اور ضرور دیں گے۔
بقولِ استاد داغ۔

پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں
جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

فقیر کوئے معطی حقیقی

احقر العباد، نصیر الدین نصیر کا ان اللہ لہ

از درگاہِ غوثیہ مہر یہ گولڑہ شریف، E-II اسلام آباد